

विषय सूची

१. जमीन का बंटवारा	९
२. श्री विनोबा भावे का परिचय	३१
३. भूमिदान यज्ञ	३९

जमीन का वंटवारा

[जमीन वंटवारा जयपा भूमिदान या की चर्चा होते ही लोग पूछ बैठते हैं—जमीन कहाँ है ? क्या वंटवारा से पैदावार का स्तर नहीं गिरेगा ? इनका उत्तर इस लेख में मन्यमाला-सम्पादक ने देने का प्रयत्न किया है ।]

जमीन का वंटवारा यदि सार्थक देशों के किसानों के लिये इस समय सब से प्रमुख प्रश्न है । यदि छा - बाहियों के लक्ष्य के रूप में और प्रायः की, ऐसी ही कोई शर्तों की ज़रूरत है और उन्हें नव-गमय निर्माण की और आगे बढ़ा सकती है । न्याय, मानव्य और अर्थ की पैदावार, सब की मांग है कि—यदि सही की, सारे विश्व में—एक ही का उपयोग भी साधारण मानकों के लिये प्रकाश और सदा की तरह सदा ही ज्ञान ।

जमीन का बंटबारा

जमीन का बंटबारा, सहयोगी खेती और सहायक उद्योग ही भारतीय गाँवों की सूखी हड्डियों में नवीन प्राण का संचार कर सकते हैं। सहयोगी खेती की पृष्ठभूमि में जमीन का बंटबारा, पूरे समाज के—कानूनी, आर्थिक और सांस्कृतिक—ढाँचे को बदल देता है। फिर समाज के लिये समाजवाद का आधार छोड़ कर चलना असम्भव हो जायगा। इसलिये इसे हर पहलू से समझना आवश्यक है। सब से पहले हम किसानों में निम्नतम - जीवन - स्तर के निर्धारण का ही प्रश्न ले लें।

निम्नतम-जीवन स्तर का निर्धारण करना उद्योग और कृषि दोनों में कठिन है : फिर भी जैसे हो, इसे करना ही पड़ेगा। यह खुशी की बात है कि फारखाने के मजदूरों के लिये इसे सिद्धान्त रूप में मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और भारत सरकार खेतिहर मजदूरों में भी इसे लागू करना चाहती है। अफसोस है कि किसानों के विशाल समुदाय के लिये यह प्रश्न सोचा भी नहीं जा रहा है।

जब हिन्दू किसान पंचायत ने यह घोषणा की कि औसत पैदावार के १२ एकड़ से कम की ज़ोत किसी किसान परिवार के पास न रहे तो चारों तरफ से तरह तरह के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने गालियाँ दी। लोग पूछने लगे, जमीन कहाँ है ?

इस प्रश्न को समझने का प्रयत्न यदि आलोचक करते तो ऐसे सवाल न उठते। जब हिन्दू मजदूर सभा ने एलान किया कि किसी मजदूर को १०० रुपये से कम महीना न मिले, तो इसका विरोध या इसपर ब्याग नहीं हुआ। कोई भी अर्थशास्त्री यह साबित कर सकता है

कि देश का व्यवसाय १०० रुपये महीने की निम्नतम मजदूरी नहीं दे सकता है। परन्तु कोई भी मजदूर-यूनियन जवाब देगा कि मजदूर आज १०० रुपये से कम महीने में जिन्दा नहीं रह सकता और उसका यह जवाब पूरे तौर पर सही जवाब होगा। यदि उद्योग के पास श्रम जीवियों को जीवन निर्वाह के योग्य मजदूरी देने की शक्ति नहीं है, तो यह शक्ति उसे पैदा करनी होगी। जैसे एक मजदूर-यूनियन जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी की मांग को छोड़ नहीं सकती, उभी तरह किसान संस्था भी आर्थिक जोत की मांग को छोड़ नहीं सकती। यह मांग गोल मोल शब्दों में भी नहीं रखी जा सकती। सिर्फ यह कहना कि आर्थिक जोत कायम हो, इसके भाव को स्पष्ट नहीं करता। जैसे, यदि मजदूर-यूनियन १०० रुपये महीने की मांग करने के बदले सिर्फ इतना ही कहे कि जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी कायम हो, तो एक साधारण कार्यकर्ता की नजर में इस मांग का सारा जोर खत्म हो जाता है। इसी तरह एक साधारण किसान के लिये १२ एकड़ प्रति परिवार या २० बीघा प्रति परिवार की मांग में जो एक प्रेरक शक्ति है, वह केवल आर्थिक जोत कहने से नहीं पूरी होती है।

यह सही है कि धरती पर आज बोझ इतना ज्यादा हो गया है कि प्रत्येक किसान-कुटुम्ब को तुरन्त १२ एकड़ देना सम्भव नहीं होगा। फिर भी इसे पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है और यह सम्भव भी है। आंकड़ों के महाजाल में घुसना खतरा मोल लेना है। क्यों कि, भारत सरकार के पास भी आज सही आंकड़े नहीं हैं। फिर भी काम चलाने, लायक एक मोटा अन्दाज हम लगा सकते हैं। १९४१ की मतगणना के अनुसार भारतीय प्रजातन्त्र का क्षेत्रफल और आबादी इस प्रकार है :—

आवादी और क्षेत्रफल
भारतीय प्रजातंत्र

राज्य	क्षेत्र १९४१ में वर्गमील	आवादी १९४१ में
आसाम	५०,२९६	७,४७१,५३१
बिहार	६९,४७५	३८,३४०,१५१
बम्बई	७६,४४३	२०,८४९,८४०
मध्यप्रदेश और बरार	९८,५७५	१६,८१३,५८४
पूर्वी पंजाब	३७,०५८	१२,६१७,१७४
मद्रास	१,२६,१६६	४९,३४१,८१०
उड़ीसा	३२,१९८	८,७२८,५४४
संयुक्त प्रान्त	१,०६,२४७	५५,०२०,६१६
पश्चिमी बंगाल	२८,०३७	२१,३१८,३९१
राज्यों का जोड़	६,२४,७६४	२२८,५०,१६२
अजमेर	२,४००	५८३,६९३
अहमदनगर और निकोबार	३,१४३	३३,७६८
फुर्गौ	१,५९३	१६८,७२६
दिल्ली	५७४	६१७,६३९

राज्य	क्षेत्र १९४१ में (वर्गमील)	आमादी १९४१ में
पन्थपिपलोदा	२५	५,२६७
केन्द्र के अधीनस्थ क्षेत्रों का जोड़	७. ७३५	१,७०९,३९३
राज्यों और केन्द्र		
अधीनस्थ क्षेत्रों का जोड़	६३२, ४९९	२३०,२११,०३५
आसाम स्टेट	२,४०८	७,२५,६०५
बङ्गोदा	८,१७३	२,८५५,०१०
बंगाल स्टेट	९,४०४	२,१४४,८२९
मध्यभारत स्टेट	५२,०७२	७,५११,६९४
छत्तीस गढ़	३७,६८८	४,०५०,०००
कोचीन	१,४६३	१,४२२,८७५
दक्षिण और कोल्हापुर	१०,८७०	२,७८५,४२८
पूर्वी पंजाब स्टेट	२६,०३८	४,९४७,२०२
गुजरात	७,३५२	१,४५८,७०२
ग्वालियर	२६,३६७	४,००६,१५९
हैदराबाद	८२,३१३	१६,३३८,५३४
काश्मीर	८२,२५८	४,०२१,६१६
मद्रास स्टेट	१,६०२	४६८,७५४

जमीन का बंटवारा

राज्य	क्षेत्र १९४१ में (वर्ग मील)	आबादी १९४१ में
मैसूर	२९,४५८	७,३२९,१४०
उड़ीसा स्टेट	१८,१५१	३,०२३,७३१
राजस्थान	१३२,५५९	१३,६८०,२०८
सिक्किम	२,७४१	१२१,५२०
द्रावकोर	७,६६२	६,०७०,०१८
यू० पी० स्टेट	१,७६०	६६८,४७०
पश्चिमी भारत स्टेट	३७,८९४	४,६०४,१५६
राज्यों का जोड़	५८८,२७०	८८,८१३,७०१

भारतीय प्रजातन्त्र का जोड़ १,२१०,७६९ ३१९,०२४,७३६

(भारतीय सरकार द्वारा प्रकाशित 'इन्डियन फुड स्टेटिस्टिक्स' से)

इसके बाद के आकड़ों से पूरा क्षेत्रफल ८० करोड़ एकड़ से कुछ ऊपर आता है।

१९५१ के बाद से हुई आबादी की वृद्धि को लेकर इस समय हम यह कह सकते हैं कि भारतीय प्रजातन्त्र में मोटे तौर पर ३६ करोड़ व्यक्तियों की आबादी है और ८० करोड़ एकड़ कुल जमीन का रकबा है। आकड़ों के क्षेत्र में इसके बाद का कदम हमें उलभन में डाल देता है। उपर्युक्त जमीन के पूरे रकबे के वर्गीकरण का आज कोई भी साधन हमारे पास नहीं है। एफ० ए० ओ० के द्वारा प्रकाशित आकड़ों के अनुसार भारत में कुल जमीन के ३७.९ प्रतिशत जमीन में खेती होती है। इस आधार पर लगभग ३० करोड़ एकड़ जमीन में खेती

होनी चाहिए, परन्तु भारत सरकार के १९४८-४९ के आंकड़ों के अनुसार कुल आबाद जमीन का रकबा २२ करोड़ एकड़ से ज्यादा नहीं है। बहुत क्षेत्र ऐसे हैं, जिनके आंकड़े भारत सरकार के पास नहीं हैं। फिर भी यह ८ करोड़ एकड़ का अन्तर बहुत बड़ा अन्तर है। छान बीन करने से ऐसा मालूम होता है कि भारत के पुराने आंकड़ों में ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र का रकबा छोड़ दिया जाता था, जिनका सर्वे नहीं हुआ था। पूरे क्षेत्र-फल को लें, तो भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस समय केवल २७ प्रतिशत जमीन आबादी में है। इस अवस्था में किस तरह जमीनों का वर्गीकरण किया जाय ? भारतीय प्रजातन्त्र में जो राज्यों के हिस्से शामिल हैं, उनका वर्गीकरण निम्नप्रकार है :-

विशेष	क्षेत्रफल एकड़ में करोड़, लाख	अनुपात %
गाँव के कागजों के अनुसार पूरा क्षेत्र —	४०,२०	१००
जंगल	६२०	१५.४
खेती के अयोग्य	६४०	१६.०
खेती योग्य परन्तु परती	६८०	१७.०
मौसमी परती	३५०	८.६
आबाद रकबा	१७३०	४३
	४०२०	१००

इस तरह का कोई वर्गीकरण भारत के पूरे क्षेत्रफल यानि ८०

जमीन का घंटयारा

करोड़ एकड़ के लिये नहीं मिलता । उपर्युक्त प्रांतों के वर्गीकरण में जो अनुपात दिये हुये हैं, उनके आधार पर यदि ८० करोड़ एकड़ का वर्गीकरण हम करें तो असम्भव आकड़ों हमें मिलेंगे । उसके अलावे यह भी निर्विवाद है कि बिना सर्वे के रकबा का काफ़ी बड़ा हिस्सा गैर-आबाद जमीन का है । इसलिये यही सम्भव है कि हम पूरे रकबे के अनुपात का एक अन्दाजा लगावें और फिर उसके अनुसार जमीन का वर्गीकरण करें । मेरी राय में निम्नलिखित वर्गीकरण वस्तुस्थिति से बहुत दूर नहीं होगा ।

विशेष	प्रांतों के अनुपात%	पूरे रकबे का अनुमानित अनुपात%	क्षेत्र करोड़ एकड़ में
जंगल	१५.४	१२.५	१०
खेती के अयोग्य	१६.०	२५	२०
खेती के योग्य परतुपरती	१७.०	१८.७५	१५
मौसमी परती	८.६	१२.५	१०
आबाद रकबा	४३.०	३१.२५	२५
जोड़	१००	१००	८०

इस गणना के अनुसार प्रति व्यक्ति ०.७ एकड़ आबाद जमीन आती है ।

अब हमें यह समझना है कि खेती पर कितने लोग आश्रित हैं । सभी अर्थशास्त्रियों ने यह माना है कि आज कोई ७२ प्रतिशत व्यक्ति खेती पर जीते हैं । इसके अनुसार २६ करोड़ की जनसंख्या खेती पर आश्रित है । इनका भी वर्गीकरण अनुमान के आधार पर ही सम्भव

है । १९३१ की मत्त गणना के समय पेशा के आंकड़े निकालने का प्रयत्न किया गया था । वह निम्न प्रकार है :—

१. जमीन नहीं जोतने वाले जमीन के मालिक	२.३
२. जोतने वाले मालिक	१७.४
३. जोतने वाले रैयत	२२.१
४. रीतिदर मजदूर	२०.१
५. अन्य	४.५

६६.४

१९३१ के बाद से जमीन कुछ लोगों के पास एकट्ठी हुई है । इसे रयाल में रख कर हम एक अनुमानित अनुपात के आधार पर नीचे लिखा वर्गीकरण कर सकते हैं :—

अनुपात १९३१ की मत्त गणना के अनुसार	अनुमानित अनुपात इस समय	अनुमानित अनुपात के अनुसार संख्या, करोड़ में
नहीं जोतने वाले मालिक २.३	५	१.८०
जोतने वाले मालिक १७.४	१६	५.७५
रैयत २२.१	६५	९.००
रीतिदर मजदूर २०.१	२२	८.०१
अन्य ४.५	४	१.४५
कुल जोड़ :— ६६.४	७२	२६ करोड़

(संख्या और अनुपात में सुविधा के लिये अंकों के बहुत छोटे टुकड़े निकाल दिये गये हैं ।)

जमीन का बंटवारा

जोतने वाले किसान और रैयतों की सम्मिलित संख्या इसके अनुसार १४७५ लाख की है । वही संख्या हम भारत के किसानों की संख्या मान सकते हैं । यदि हम ६ व्यक्तियों का औसत भारत-परिवार मानें, जैसा कि १९२१ की मत गणना से पता चला था, तो हमें दो करोड़ छयाविंश लाख किसान पट्टिारों की संख्या मिलेगी । इसमें से प्रत्येक परिवार को यदि १२ एकड़ जमीन देनी हो, तो हमें लगभग २९ करोड़ ५० लाख एकड़ जमीन चाहिये । जैसा कि ऊपर बताया गया है, २४ करोड़ एकड़ जमीन में आज खेती होती है और यदि आवादी में आई हुई मौसमी परती को भी जोड़ लिया जाय, तो यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि इस समय लगभग ३५ करोड़ एकड़ जमीन आवादी में है । इनके अलावे १५ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी हैं, जो आवादी में लाई जा सकती है । इन आंकड़ों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि २ करोड़ ४६ लाख किसान परिवार को ही १२ एकड़ की जोत देनी पड़े, तो कोई कठिनाई नहीं होगी । दरअसल यह बंटवारा नई जमीन आवादी में लाये बिना हो सम्भव है ।

कठिनाई तब पैदा होती है, जब हम खेतिहर मजदूरों को भी इसमें शामिल करते हैं । और उनका शामिल करना न्यायोचित है । इसके अलावा समाजवादी-कृषि-अर्थ-व्यवस्था में किसान और मजदूर के बीच कोई अन्तर नहीं रह जाता । सहयोगी फार्मों के लिये काम करने वालों का एक ही वर्ग गाँव में बच रहता है । परन्तु यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि जब तक जतियाँ अलग अलग बनी रहेंगी खेतिहर मजदूरों की आवश्यकता भी बनी रहेगी । यदि उनकी संख्या भी हम जोड़ दें, तो कुल परिवारों की संख्या ३ करोड़ अस्सी लाख हो जाती है । इनमें से प्रत्येक को यदि निम्नतम निर्वाह योग्य जोत देनी पड़े, तो ४५ करोड़ ६० लाख एकड़ जमीन की हमें जरूरत पड़ेगी ।

हमारे पास खेती के लायक कुल जमीन ५० करोड़ के लगभग इस तरह है :—

१. गैर आबाद खेती के लायक	१५ करोड़ एकड़
२. आबादी में आई हुई मौसमी परती	१० " "
३. आबाद	२५ " "
	<hr/> ५० करोड़ एकड़

इस दृष्टि में खेतिहर मजदूरों को भी लेकर प्रत्येक किसान परिवार के लिये १२ एकड़ की जोत का होना ऐसा कठिन नहीं, जैसा लोग आम तौर पर समझते हैं। फिर भी यह हमें याद रखना चाहिये कि हमने ऊपर की सीमा ३० एकड़ की रखी है। बहुत से लोग २० एकड़, २५ एकड़ या ३० एकड़ वाले भी होंगे। इसके अलावे सभी उपलब्ध खेती लायक जमीनें तुरत आबादी में नहीं लायी जा सकती हैं। इसलिये यदि सभी परिवारों को शीघ्र निम्नतम जीविका योग्य जोत देनी हो तो खेती के व्यवसाय से किसानों के एक बड़े हिस्से को अन्य उपयोगी व्यवसायों में लगाना होगा।

यहाँ मैं एक और बात की सफाई कर दूँ। बहुत से लोग हमारे प्रस्ताव को बिना समझे कह बैठते हैं कि कहीं १२ एकड़ में १० मन बाजड़ा होगा, तो कहीं १२ एकड़ में २०० मन घान। इसलिये १० एकड़ कहने का क्या अर्थ? लोग भूल जाते हैं कि हम ने औसत पैदावार का १२ एकड़ कहा है। यह स्पष्ट है कि एक किसान का असली मतलब पैदावार से है, न कि जमीन से। इसलिये जमीन के रकबे का वाल्लुक पैदावार से रहना चाहिये। निम्नतम आर्थिक जोत तैजोर जिला में चार एकड़ हो सकती है और बीकानेर में ३० एकड़।

जमीन का बटवारा

श्रौद्योगिक क्षेत्रों में भी यह याद रखना चाहिये कि १०० रुपये मासिक मजदूरी का सम्बन्ध रुपये की क्रय-शक्ति से है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपने-अपने क्षेत्रों के लिये अलग-अलग निम्नतम और उच्चतम जोत की सीमा निर्धारित करनी होगी।

अब हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि आर्थिक जोत किन सिद्धान्तों पर निश्चित की जाय और हिन्द किसान पचायत ने किन कारणों से निम्नतम जीविका योग्य जोत के लिये १२ एकड़ का स्तर माना है। प्रो० दातवाला ने आर्थिक जोत निर्धारण के लिये जो निम्नलिखित दो सिद्धान्त बताये हैं, उन्हें हमें स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं :—

१. ऐसी जोत, जो किसान परिवार का भरण पोषण कर सके।
२. ऐसी जोत, जो किसान परिवार और कम से कम एक जोड़ा बैल को काम दे सके।

कोई भी अनुभवी व्यक्ति यह बता सकेगा कि औसत पैदावार की १२ एकड़ जमीन में हम एक किसान परिवार और कम से कम एक जोड़ा बैल को काम में लगाये रह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है औसत पैदावार की १२ एकड़ जमीन से किसान को कितना मिलेगा।

१/३ टन प्रति एकड़ यदि हम आदर्श पैदावार मानें, जो १९४८-४९ की पैदावार के आकड़े से थोड़ा ज्यादा है, तो १२ एकड़ जमीन में लगभग ४ टन अनाज की पैदावार होगी। पैदावार का रसुम मालगुजारी लेकर पूरी पैदावार का ६० प्रतिशत के लगभग होता है। यहाँ यह याद रखें कि इसमें काम करने वाले किसान परिवार की मजदूरी शामिल नहीं है। यदि अनाज की औसत कीमत १५ रुपये मन

मानी जाय, तो १२ एकड़ जमीन की कुल पैदावार की कीमत १६०० रुपये होगी। याने खेती का खर्च काटकर किसान के पास ६४० रुपये प्रतिवर्ष बचेंगे। इसका अर्थ हुआ कि औसत पैदावार की १२ एकड़ की जोत से एक किसान परिवार को लगभग ५० रुपये महीने मिलेंगे। मैं नहीं समझता, इससे कम में कोई परिवार किस तरह जिन्दा रह सकता है। अभी भारत सरकार ने बिहार राज्य में खेतिहर मजदूरों की अवस्था की जांच कराई है। इस जांच से पता चला है कि खेतिहर मजदूर परिवारों के जीवन निर्वाह का औसत खर्च ६१६ रुपये साल है। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम और कृषि संस्था (एफ० ए० ओ०) के विशेषज्ञों के अनुसार केवल जीवन निर्वाह योग्य भोजन देने के लिये प्रति व्यक्ति दो एकड़ जमीन में खेती का होना आवश्यक है। याद रहे, १२ एकड़ जोत का बंटवारा प्रति व्यक्ति दो एकड़ से कम ही जमीन देता है। हाँ, खेती पर आधित जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति दो एकड़ हो जाते हैं। १२ एकड़ की जोत एक किसान परिवार को किसी तरह जिन्दा रख सकेगी। इसलिये इस प्रश्न का सम्यक् मान्यता से है। १२ एकड़ की माँग आबड़ों या आर्थिक शक्ति की बहस के ऊपर है। यह माँग किसानों को जीवित रखने की माँग है।

याद रहे, १२ एकड़ में एक फसल साधारण पैदा हो, तो वह केवल ५० रुपये महीने का ही स्तर देता है। पैदावार बढ़ाई जाय, दो फसलें हो, कुछ दिक्के में गन्ना या कपास की तरह कीमती फसलें हों, तो १२ एकड़ से १०० रुपये महीने का स्तर भी प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर १०० रुपये महीने के स्तर पर पहुँच सकते हैं। फिर भी यह सत्य है कि इसे पूरा करने में समय लगेगा और बड़े पैमाने पर साधन जुटाने होंगे। एक ओर तो तीव्रगति से आबादी बढ़ी है और दूसरी ओर, पिछले १०० वर्षों में सहायक

जमीन का बंटवारा

उद्योगों का नाश हुआ है; इसके परिणाम स्वरूप धरती पर भयंकर बर्फ हो गया है। इस बुनियादी बात को हमें बराबर याद रखनी चाहिये कि हर उद्योग के लिये, व्यक्तियों को काम दे सकने की एक सीमा है। जैसे औसत चीनी मिल चालू मौसम में ६०० से १००० तक मजदूरों को रोजी दे सकती है। यदि ज्यादा मजदूर उस मिल के ऊपर लद जायें, तो उन्हें भी भूखों रहना पड़ेगा और कारखाने पर भी मुसीबत आयगी। ऐसे ही संकट में भारत का कृषि उद्योग आज पड़ा हुआ है। खेती से बड़ी तादाद में लोगों को हटाकर दूसरे कामों में लगाना होगा।

जमीन के बंटवारे की मांग को निम्नलिखित पांच अन्य मांगों के साथ समझने का प्रयत्न करना चाहिये :—

- (क) नयी जमीन को आबादी में लाना।
- (ख) खेती पर जीने वालों के एक हिस्से को अन्य उद्योग धर्मों में लगाना।
- (ग) आबादी की वृद्धि को रोकना।
- (घ) घनी आबादी वाले हिस्सों से लोगों को हटाकर देश में ही कम आबादी वाले हिस्सों में बसाना।
- (च) अन्य देशों में भारतीयों को बसाना।

जमीन का पुनर्वितरण, पैदावार और सामाजिक - न्याय दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण बन गया है। एक दो बीघे जित्त में किसानों के उलझे रहने से किसी को भी लाभ नहीं। इससे पैदावार की वृद्धि में रुकावट पैदा होती है और सामाजिक न्याय भी कायम नहीं रखा जा सकता, इसलिए तुरन्त ३० एकड़ के ऊपर की सभी खेती घेरि घेरि सहयोगी प्रथा पर ले आनी चाहिये। इस तरह जमीन का पुनर्वितरण चीन, मैक्सिको, बलगेरिया, पोलैन्ड तथा अन्य देशों में चल रहा है। काश्मीर और बर्मा में भी यह प्रारम्भ हो गया है।

भारत की अन्न समस्या, जो रोज रोज गम्भीर होती जा रही है और जिसे सुलझाये बिना औद्योगिक प्रगति भी सम्भव नहीं, नयी

जमीनों को आबादी में लाये बिना हल नहीं हो सकती । आवश्यकता ने अन्य देशों को भी ज्यादा जमीन खेती में लाने के लिये मजबूर किया है । नीचे उन प्रमुख देशों का नाम और पूरे क्षेत्रफल की प्रतिशत आबादी का अंक दिया जा रहा है, जिन्हें ऐसा करना पड़ रहा है :—

जर्मनी	.....	४२%
फ्रान्स	.....	३६%
पोलैण्ड	.....	४९%
स्वेन	.....	३५%
इटली	.....	४८%
भारत	.....	३०%

युद्ध काल में ब्रिटेन को भी भूमि सेना द्वारा सभी परती जमीनों को आबादी में लाना पड़ा था । करीब ४० लाख एकड़ नई जमीन वे इस तरह आबाद कर सके थे । गल्ले की कमी भारत को हालत और पाउण्ड क्षेत्र से खाद्यान्न आयात करने को मजबूर करती है । जिससे हमारा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक भोत सूख जाता है और हम औद्योगिक विकास के लिये मशीन तथा अन्य आवश्यक सामान नहीं मंगा सकते ।

“बड़ी वादाद में नई जमीनों को आबादी में लाने का खर्च और पूंजी की आवश्यकता बहुत बड़ी मालूम पड़ती है । बहुत से व्यक्ति इस भार को उठा सकना असम्भव मान सकते हैं, क्योंकि न वो हमारे पास ट्रैक्टर, बुलडोजर वगैरह हैं, न हम उन्हें बाहर से ज्यादा वादाद में मंगा सकते हैं और न उन्हें बनाने का साधन ही हमारे पास है । इसलिये खेतिहर प्लान को जो भी साधन मिले उसीका सहारा लेना होगा । कारखाने जैसा भी औजार बना सकें उन्हें बनाकर किसानों को देना चाहिये । यह हमें कहने की आवश्यकता नहीं कि लोहे के कारखानों के सामने पहली जिम्मेदारी खेती के औजारों

जमीन का बंटवारा

को तैयार करना होना चाहिये और उनमें अनवरत सुधार भी होते रहना चाहिये ।”

“भारत के करोड़ों भूखों को खिलाने का अन्य कोई साधन नहीं । खेतीदर पलटन बड़े पैमाने पर काम करें तो वर्ष दो वर्ष में भारत स्वावलम्बी बन सकता है । दूसरे बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है वह भी काबू में आयेगी । गांव और शहर के रहने वाले गहुँ से बेरोजी व्यक्ति खेतीदर पलटन में भर्ती हो सँगे । निःसंदेह १० करोड़ एकड़ जमीन की हल के नीचे लाने से न तो जंगल का रफ़्ता घटेगा और न कोई अन्य बाधा पैदा होगी । ये जमीन बड़े बड़े चक्कों में आबादी से दूर पड़ी हैं । उह खेती में लाना व्यक्तिगत पूँजी के लिये सम्भव नहीं ।”

(श्री राम मनोहर लोहिया के रीवाँ व्याख्यान से)

इन सब दलीलों को स्वीकार कर भी एक व्यवस्था विशेषतः अपना सर हिलाकर कहेगा “यह सब ठीक है, पर यह तो बताओ कि खर्च कितना पड़ेगा ?” इसका उत्तर देने के लिये फिर हमें अनुमान के क्षेत्र में उतरना होगा, परन्तु हमारे आलोचक आँकड़ा के बिना सुनने को तैयार नहीं, इसलिये मैं केवल उनके मन्तोष के लिये आर्थिक भार का अन्दाजा दे रहा हूँ । याद रहे यदि केवल किसान कुटुम्बों को आर्थिक जोत देनी पड़े, तो खर्च का बोझ राष्ट्र पर नहीं पड़ेगा ।

यदि एक एकड़ नयी जमीन को आबादी में लाने का खर्च १०० रु० रखा जाय, तो १० करोड़ जमीन को आबाद करने का खर्च लगभग १००० करोड़ रुपये होगा । यहाँ अग्न्य कई बातें भी याद रखनी चाहिये । एक इन्हें आबाद करने वाले मजदूर मान नहीं होंगे, ये सहयोग

फार्म द्वारा जमीन के 'मालिक' बनेंगे। इसलिये इन्हें आबाद करने में उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होगा। दूसरे, खर्च को ५ या १० वर्ष में फैलाया जा सकता है, बीच में आबाद जमीनों से फसल हमें मिलने लगेगी।

इसका भी अन्दाजा लगावें कि इन जमीनों को आबाद करने से हमें मिलेगा क्या? सरकारी आँकड़ों के अनुसार खाद्यान्न और ग्ववसायिक फसलों की कीमत क्रमशः ४०० रु० और १६०० रु० औसत प्रतिटन है। यदि हम २ मन प्रति एकड़ खाद्यान्न की और २७ मन प्रति एकड़ ग्ववसायिक फसल की पैदावार मानें तो १० करोड़ एकड़ से हमें ४ करोड़ टन की पैदावार, मिलनी चाहिये। औसत दाम यदि ८०० रु० प्रति टन माना जाय, तो १० करोड़ एकड़ से हमें ३२०० करोड़ रुपये मिलने चाहिये। यदि इस लक्ष्य का पूरा न सही, बड़ा हिस्सा ही हम पूरा कर सकें तो खाद्य संकट कम होने के साथ, देश तीव्र वेग से औद्योगिक विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिये खेतिहर पल्टन का इतना महत्त्व है।

याद रहे कि पानी आदि की सुविधा की दृष्टि से भी नई जमीनें बुरी नहीं हैं। जैसे तेलंगना (हैदराबाद) में औसत वर्षा ३९ इन्च प्रतिवर्ष की होती है और आदिजाबाद (हैदराबाद) में तो यह ५० इन्च तक चली जाती है। इसी तरह मध्य भारत के भानुआ जिले में आबो-हवा भी अच्छी है और वर्षा भी ३० इन्च तक होती है। यह भी सही नहीं है कि इन जमीनों की उर्वरा शक्ति कमजोर है। उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में इन जमीनों को आबाद कर पता चला है कि इनकी पैदावार काफी अच्छी है।

यह भी याद रखना है कि हमने कहीं जंगल काटने का प्रस्ताव

जमीन का बंटवारा

नहीं किया है। बहुत सी नयी जमीनों पर भी जंगल लगाना चाहिये। नीचे मैं जमीनों के उपयोग का एक आदर्श बंटवारा दे रहा हूँ, जिसकी ओर हमें बढ़ना चाहिये।

जंगल	१६%	.....	१२.८ करोड़ एकड़
गैरआबाद	२४%	.....	१९.२ " "
उपजाऊ परती जमीन...	५%	.....	४.० " "
चारागाह	५%	.....	४.० " "
कृषि	५०%	.....	४०.० " "

१००%

८० करोड़ एकड़

उपयुक्त आंकड़ों के अनुसार चरागाह मौसमी परती और आबाद खेतों का रकबा लगभग ४८ करोड़ एकड़ के होता है। इस पूरे क्षेत्र-फल को यदि बदल कर वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाय तो हमें परती चारागाह और आबाद जमीनों का पूरा फायदा मिलेगा।

लेख को समाप्त करने से पहिले, हमें दो और प्रश्नों का जवाब दे देना है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बड़े फार्मों को छोटे टुकड़ों में बांट कर हम व्यक्तिगत स्वामियों की संख्या बढ़ायगे और इस तरह यह समाजवाद की प्रगति में बाधक होगा। एक तो यह याद रखना है कि बड़े फार्मों पर बँटवारे के बाद भी सहयोगी प्रथा पर खेती हो, यह हमारी माँग बराबर रही है। सहयोगी खेती ही हमारा लक्ष्य है। परन्तु १००० एकड़ वाले और दो एकड़ वाले में सहयोग का सम्बन्ध हो ही नहीं सकता। जमीन का पुनर्वितरण ही सहयोगी खेती की आनोदवा तैयार करेगा। इससे किसानों को समाजवाद के झंडे के नीचे लाने के लिये उनका सहयोग प्राप्त करना संभव होता है। सीखे जमीन का बँटवारा व्यक्ति-सम्पत्ति के प्रति आदर और उसके जोर को जड़मूल से उखाड़ देगा। बँटवारे

के बाद व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रति आदर भाव को कोई लौच नहीं सकेगा ।

अन्त में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि पुरानी जमीनों की पैदावार बढ़ाने और नई जमीनों को आबादी में लाने का इन्द्र नहीं खड़ा करना चाहिये । यह एक दुखद सत्य है कि प्रति एकड़ पैदावार घटती जा रही है । नीचे के आंकड़े खेतिहर पैदावार के संकट को स्पष्ट जाहिर करते हैं :—

प्रति एकड़ पैदावार पाउन्ड में

	१९३८-३९	४४-४५	४५-४६	४६-४७	४७-४८	४८-४९
चावल	७९३	७३७	७०३	७२९	७२१	६९६
गेहूँ	६१८	६०४	५७१	४३७	५९३	५७३
मकई	६२९	६४६	५९४	५७७	६११	५२९

(भारत सरकार के आर्थिक और आंकड़े सम्बन्धी सलाहकार द्वारा प्रकाशित ।)

महायुद्ध से पीड़ित पश्चिमी जर्मनी ने भी १९३८-३९ से अपनी खेतिहर पैदावार को ५% से ८% तक ब्यादा कर लिया है ।

यह स्पष्ट है कि प्रति एकड़ पैदावार को बढ़ाना है । राष्ट्रीय महान प्रयत्न में पैदावार बढ़ाने और नयी जमीनों को आबादी में लाने का सम्मिश्रित कार्यक्रम रहना चाहिये ।

इसके बिना दुखी किसानों का दिल ठठ नहीं सकता । ब्यादा-तर किसानों के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं । यों तो इलाके इलाके में परिस्थिति अलग-अलग है, परन्तु मीटे वौर पर यह कहा जा सकता-है कि ५०% जोत ५ एकड़ से कम की हैं । बंगाल जांच कमीशन ने

जमीन का बंटवारा

आँकड़ों से साबित किया था कि ४६% किसान परिवारों के पास २ एकड़ जमीन है। पञ्जाब में गाँवों की जाँच करने से पता चला कि,

एक एकड़ से कम जमीन वालों की संख्या— १७.१%;

एक से तीन एकड़ तक जमीन वालों की संख्या— २५.५%;

तीन से पाँच एकड़ तक जमीन वालों की संख्या— १४.९% है।

इससे छोटे टुकड़ों में न खेती हो सकती है, न जोतने वालों का पेट ही भर सकता है।

इससे भी कठिन समस्या है बिना जमीन वालों की। जमीन थोड़े से लोगों के पास इकट्ठी होती रहती है। कई विदेशी पर्यवेक्षकों का कहना है कि १८८० के लगभग हिन्दुस्तान में कोई बेजमीन का नहीं था। आज उनकी संख्या १८ करोड़ के लगभग है, याने खेती करने वालों का ७० प्रतिशत है। इसमें खेत मजदूरों के अलावे मैं उनको भी शामिल कर रहा हूँ, जो दूसरों की जमीन बटाई और ठेके पर जोतते हैं। इनका प्रश्न हल न हुआ तो, देश एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता और न श्रम की प्रतिष्ठा होगी, न सहयोग की भावना।

इस दिशा में थोड़ा-बहुत भी जा रहा है, उसे भी जानना और समझना पाठकों के लिये आवश्यक है, इसलिये उनके विचारों को प्रमाणित रूप में आगे दिया जा रहा है।

श्री विनोद भावे

श्री विनोबा भावे का परिचय

[श्री विनोबा भावे के विचार और कार्य पद्धति की म्हारी देने के साथ ही यह आवश्यक था कि उनका परिचय भी संक्षेप में दिया जाय । इसलिए हिन्दी के विद्वत्प्रेम प्राध्यापक श्री धर्मप्रिय लालजी द्वारा प्रस्तुत यह निबन्ध यहाँ दिया जा रहा है । —सम्पादक]

भारतीय संस्कृति के परम प्रसिद्ध पोषक श्री विनोबा भावे-का जन्म बम्बई प्रांत के कुल्हावा विने के गागोडा गाँव में हुआ था । छार एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हैं । उनके पितामह और माता पिता सभी धार्मिक पुरुष थे । धार्मिक वातावरण में बचने के कारण विनोबा का जीवन संपन्न और मनु के आचारपर निर्मित हुआ है । छार की माता धर्म प्रिय थी, निरभी विवाहों की स्वतंत्रता और कर्मों में बुद्धि की संगति अधिक प्रशंस करती थी । इसे ही दूसरे

जमीन का चंटचारा

शब्दों में श्रान्तिकारी विचारों की उपातिका कहा जा सकता है। श्री, विनो-
बा का श्रारंभिक विद्याभ्यास बड़ोदा के हाई स्कूल में ही हुआ। १९०७ ई०
में आप वहां के हाई स्कूल में भर्तों हुए और १९१६ तक आप की
शिक्षा विदेशी शिक्षा-पद्धति पर ही चलती रही। इन्टरमीडियेट की
पढ़ाई जब चल रही थी, तभी आप के मन में इस शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध
विद्रोही भावना उत्पन्न हुई और १९१६ ई० में आपने अपना पढ़ना
बंद कर दिया तथा जिज्ञासु तपस्वी की तरह विश्वके रहस्य को खोजमें
काशी चले आए। आपके बाद ही आप के दो भाई भी गृहत्यागी हुए।
इनके सब से छोटे भाई का नाम बालक्रीष्ण जी है।

घमं मार्ग का प्रसिद्ध जिज्ञासु नैष्ठिक मन्त्रचारी का कठोर जीवन
केवल व्यक्तिगत साधना के लिए ही निर्मित नहीं था। उसमें लोक
पक्ष की प्रबलता स्पष्ट दीखती थी। गृहत्याग करने के बाद से ही
गम्भीर स्वाध्याय और ज्ञान प्राप्ति के कार्य तीव्र गति से प्रारंभ हो गए।

श्री विनोबा ज्ञान-क्षेत्र में शंकरके अद्वैतवाद और भ्यवहार क्षेत्र में
बुद्ध के अहिंसावाद के कट्टर अनुयायी कहे जा सकते हैं। इन्होंने जीवन भर
सिद्धान्तों के व्यावहारिक परीक्षण किए हैं और अपना सम्पूर्ण जीवन
उन्हीं परीक्षणों से प्राप्त सूत्रों पर नियमित और संचालित करने का
सदा प्रयत्न करते रहते हैं। उनके चरित्र का जिन लोगों ने निकट से
अध्ययन किया है वे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके हैं। स्वयं गान्धी
जी भी अपने इस शिष्य की महानता और चारित्रिक विशेषता से सदा
दंग रहा करते थे। यह ठीक है कि जो जितना क्षिपता है, संसार उसे
जानने को उतना ही उद्दिग्ध रह करता है। विनोबाजी प्रचार की अपेक्षा
शान्त सेवा का जीवन अधिक पसन्द करते हैं। इन्हें कर्मबादी संत कहने में
जय भी संकोच नहीं होना चाहिए। इन्होंने आत्म छाम की सर्व सफल
कुंजी के रूप में रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाया है, इसीका परिणाम

है कि ये अहर्निश सूतयज्ञ की अग्नि शिखा को प्रज्वलित रखते हैं। कहा जाता है कि ये अपने उस अविधि को उपालंभ की दृष्टि से देखते हैं, जो इनसे मिलने जाते समय, अपने सूतयज्ञ के साधनों को घर पर ही भूल आते हैं। यह बात तो है बड़ी छोटीसी, पर इसमें उनके चरित्र की महानता छिपी है। विनोबा जीने सूत यज्ञ को केवल गरीबीके निवारण का महत्वपूर्ण साधन ही नहीं समझा है, बल्कि भौतिकवादीयुग की यान्त्रिक बुराई के नाश की महीषधि के रूपमें एवं आत्मविश्वास के जितने तत्व हैं उनके उद्भावक के रूप में इसको स्वीकार किया है। यही कारण है कि उपवास जैसे कठोर व्रत की अपेक्षा रचनात्मक कार्यक्रम को ये बहुत ही ऊँचा स्थान देते हैं। बल्कि शरीरश्रम को तो यह बहुत बड़ा महत्व देते हैं।

एकबार की बात है कि ये अत्यन्त दुर्बल हो गए थे। गाँधी जी ने प्रश्न किया कि विनोबा इतने दुर्बल होकर, इतना सारा काम करने में कैसे समर्थ होते हैं। इस का उत्तर देते हुए इन्होंने बताया कि काम करने की इच्छा शक्ति से। अर्थात् इच्छा शक्ति के चल पर ही विनोबा जीवन की पगडंडी पर निर्भर और निश्चिन्तभाव से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 'इनकी सब से बड़ी विशेषता है मन, 'बचन और कर्मकी एक-रसता। 'मन' घनन और कर्म में समन्वय और सामंजस्य रखने के कारण ही विनोबा अपने पथके आप पथिक हैं। यही कारण है कि ये महात्मा गांधी तक के मुजबल बन गये थे। १९२१ में गांधीजी ने जब वर्धा आश्रम की स्थापना की थी, विनोबा जी सर्वप्रथम आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। १९४७ में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्रियात्मक योजना प्रस्तुत की। उसके परीक्षण के लिए सर्वप्रथम आदर्श सत्याग्रही श्री विनोबा जी ही चुने गए। इस प्रकार संसार की आँखों से दूर छिगड़कर चञ्चल कर्मनिष्ठ सन्त को संसार के समक्ष

जमीन का घंटबारा

लाने का ध्येय भी महारमा गांधी को ही मिलना चाहिए। इस घटना से भी विनोबा जी न केवल भारत अपितु ब्रिटेन की आँखों में भी प्रत्यक्ष हो गए। गांधी के पदचिन्हों पर पद रखकर चलने वाले राजनीतिक संघर्ष से दूर कैसे रह सकते थे। सर्वप्रथम १९२२ में देश के हित का ख्याल कर नागपुर भंडा - सरपंच के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। दूसरी जेल - यात्रा १९३२ में हुई और १९४० के उपरान्त तो, ये जैसे जेल को अधिक प्यार करने लगे थे। १९४० से १९४४ तक की अवधि में इन्हें कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। ऐसा अनुमान होता है कि जेल का एकान्त जीवन इनके आध्यात्मिक चिन्तन के लिए उपयुक्त पड़ता था।

भी विनोबा जी तो पहले दुनिया की नज़रों से दूर रहना चाहते थे, पर राष्ट्र का हितैषी यह नीति कब तक अपना सकता है ? जब जब राष्ट्र पर संकट आया, देशके हृदय पर आघात हुआ, पददलित मानवता ने सिसकियां ली, तब तब, विनोबा का हृद आसन झेल उठा। अपनी सम्पूर्ण निष्ठा, अपने सम्पूर्ण तपोबल और अपनी सारी इच्छा शक्ति से विनोबा जी सेवा में लग गए और अभी भी इस धर्म का निर्वाह करते ही जा रहे हैं। यह ऊँर ही लिखा जा चुका है कि भी विनोबा जी न केवल गांधीवाद के प्रत्यक्ष एवं सजीव प्रतीक हैं बल्कि उनकी अपनी मौलिकता भी है। इस मौलिकता का आधार इनके गम्भीर अध्ययन और सतत चिन्तन हैं। स्वाध्याय के प्रति उनका मोह इतनी अधिक है कि ५० वर्ष की उम्र में भी उन्होंने यरबी जैसी कठिन भाषा का अध्ययन - लोम नहीं छोड़ा। भी आजाद तो इनकी उच्चारण शुद्धता देखकर आश्चर्य चकित होगए थे। इस समय विनोबा जी सतरह - अठारह भाषाओं के ज्ञाता हैं, बुद्ध के वो वे अधिकारी विद्वान भी हैं। संस्कृत और गणित शास्त्र तो

उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं । इन दोनों ने विनोबा जी के चरित्र निर्माण में बड़ा सहयोग दिया है । यह इनका संस्कृत-प्रेम ही है, जिसने वेदों से लेकर गीता तक की धार्मिक पुस्तकों की संगति में लाकर इन्हें संत बनाया है और गणित शास्त्र के प्रति अगाध अनुराग के कारण विनोबाजी में स्पष्टता, पूर्णता, लगन और अभ्यवसाय दीखते हैं । उनके कामों में कल्पना कम और यथार्थ अधिक है । वे अपनी पैनी दृष्टि और अलौकिक सूझ से वास्तविक समस्या की मूलगत कठिनाई को सरलता से समझ लेते हैं और फिर, उसके निराकरण में इसप्रकार जुट जाते हैं कि दर्शकों पर अव्यक्त रूपसे उसका गहरा असर पड़ता है । उनकी कार्यप्रणाली और स्पष्ट पयनिर्देश के कारण ही उनके पास उनके अनुयायियों का एक ऐसा दल स्वयं गठित हो गया है, जिसके सम्बन्ध में गांधीजी को भी अनेक बार प्रशंसा करनी पड़ी थी । यह है विनोबा जी के चरित्र का प्रभाव । इस चरित्र के निर्माण में जितना हाथ धर्म-भाव का है, उतना ही मौलिक एवं तात्त्विक चिन्तन का भी । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विनोबा जी हिन्दू धर्म से परिचित और मुस्लिम धर्म या इसाई धर्म से अपरिचित हैं । सभी धर्मों की चर्चा उनके पास चलती रहती है । धर्मके अतिरिक्त समाजशास्त्र, चिकित्साशास्त्र, नागरिक विज्ञान, आदि विभिन्न समाज, अर्थ या व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर ये सदा चर्चा किया करते हैं । आदर्शवाद की काल्पनिक दुनियाँ में विचरण करने की अपेक्षा यथार्थ की कठोर धरा पर उतर कर ही विनोबा जी हमारी व्यक्तिगत या सामूहिक समस्या का समाधान खोजने के आदी हैं । इन्हें दूसरे शब्दों में मानव-वादी दार्शनिक श्रुति कहा जा सकता है ।

इनके चरित्र का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाय तो एक साथ ही समय की पावन्दी, त्याग की असीम भावना, इच्छा शक्ति की प्रबलता,

जमीन का बंटवारा

कल्याणमार्ग में अनुरक्ति, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और चिन्तन की लगन, मितभाषिता, दम और द्वेष का विरह, और इसी प्रकार के और न जाने कितने मानवोचित गुणों का एकीकरण इनके चरित्र में मिलता है। यदि इन सभी गुणों पर प्रकाश डाला जाय तो, एक नहीं अनेक घटनाएँ उद्भूत की जा सकती हैं, जिनका कि उनके वास्तविक जीवन से सीधा सम्बन्ध है। एक घटना ही इस पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त है। एक बार आश्रम से १ वर्ष की छुट्टी लेकर वे संस्कृत पढ़ने बाहर चले गए थे। गान्धीजी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ठीक १ वर्ष के बाद निश्चित दिन पर विनोबा जी वापस आ गए, जबकि उनके इस आगमन-समय की किसी को याद तक न थी। इस समय की पाबन्दी से महात्मा जी स्वयं इतने प्रभावित हुए थे कि वे सदा इसकी चर्चा किया करते थे। गांधी जी को जो सब से अधिक प्रभावित करती थी, वह थी इनकी अहिंसाके प्रति अगाध श्रद्धा और सत्य के प्रति असीम प्रेम।

युद्ध के ये मानो जन्मजात विरोधी हैं। महात्मा गांधी की हत्या के अवसर पर आपने जो मुद्रा प्रकट की थी, उससे आपकी स्थितप्रज्ञता का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। २१ जनवरी को पवनार में, ठीक गांधीजी की अमानुषिक हत्या के बाद, आपने अपने माषण में कोई ऐसी बात नहीं कही, जिससे किसी के प्रति आपका कलुषभाव प्रकट हो। आपने आत्मदमन पूर्वक बड़े प्रेमसे अपने उद्गार प्रकट किए। यही अवस्था उस समय थी, जब आपने जमनालाल बजाज जी के निधन के उपरान्त अपने विचार व्यक्त किए थे। आप तो गीता के सिद्धान्तों के मानने वाले हैं, चोला बदलने में बुराई नहीं अच्छाई ही है। आपको दुःख होता भी तो कैसे? तत्त्वदर्शी श्रुति केवल एक जीवन तक ही अपनी दृष्टि संकुचित नहीं रखा करता है।

हुवली पतली देह में ध्यायाम द्वारा स्फूर्ति और सुदोषपने की रक्षा करते हुए आप सदा उत्साह का अनुभव करते हैं। यन्त्रों की दुनियाँ से दूर अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने के आप पक्षपाती हैं। ग्रामोद्योग और रचनारमक कार्यक्रम के प्रति विशेष अभिरुचि इसी बात की पुष्टि करती है। प्रचार और प्रदर्शनों की अपेक्षा मौन भाव से की गई सेवा ही आपको प्यारी लगती है। गान्धी जी के आश्रम से कुछ कोस दूर रहते हुए भी आप ने उनके दर्शन को विशेष उत्तुका कभी प्रकट नहीं की। यहां तक कि कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों में भी जाने से आप घबकाते हैं। आप कभी यह नहीं चाहते हैं कि आपके व्याख्यान पत्रों में छपे, आपके हस्ताक्षरों के लिए लोग आपको तंग करें, आपके चित्र अखबारों के पन्नों को सुशोभित करें। यह तो यश की कामना करने वालों का लक्ष्य रहता है। आपने जीवन में वीतरागिता पाई है। एकबार लोगोंने हस्ताक्षर देने को विवश किया पर आप ने यह कहकर विपत्ति टाल दी कि आप बिना पारिश्रमिक काम नहीं करते और हस्ताक्षर के लिए पारिश्रमिक नहीं लेते। आप यह चाहते हैं कि लोग पूरी मजदूरी देकर ही उत्पादकों से सामान खरीद उनका उपभोग करें। कम कीमत देकर खरीदी गई खादी को भी आप नापसन्द करते हैं। सर्व से उत्तम तो यह है कि लोग स्वयं कातें और खादी पहनें। स्व कातना विनोबा जी के लिए अनिवार्य कार्य सा हो गया है। ये घंटों पूर्ण मनोयोग से कातने का काम करते रहते हैं। स्व कहीं दूट्टा ही नहीं और ठोक इसी तरह इनके जीवन में सदा बहनेवाली सेवामावना की पावन धारा कभी दूट्टी ही नहीं।

सेवा—भावना की महत्ता तो इसी से प्रकट है कि ये गीता के प्रवचन से लेकर शौचालय की सफाई तक समान भाव से करते हैं। न

जमीन का घंटबारा

पहले में अधिक उत्साह और न दूसरे में जरा भी क्षोभ । बात यह है कि बुनियादी सिद्धा में शरीर श्रम को प्रमुख स्थान देने वाले इस संत को शारीरिक परिश्रम से घृणा हो ही कैसे सकती है । महात्माजी की मृत्यु के उपरान्त विनोबा जी ने अपनी कार्य पद्धति बदल दी है । गांधी जी की तरह मानवधर्म का उपदेश देने श्री विनोबा जी पैदल यात्रा में निकल पड़े हैं । एक महान सामाजिक परिवर्तन यह शान्ति और प्रेम से करना चाहते हैं ।

भूमि-दान यज्ञ

आचार्य विनोबा भावे की अपील

मेरे प्यारे भारतवासी बन्धुजन,

गये वर्ष गरमी के दिनों में, मैं तेलगाना में घूमता था। वहाँ जो विकट समस्या खड़ी थी, उसके बारे में मेरा चिन्तन रोज चलता था। एक दिन हरिजनों की माँग पर मैंने ग्रामवासियों से भूमि-दान की बात कही। गाँववालों ने यह बात मान ली और मुझे पहिला भूमिदान मिला। अठारह अप्रैल का यह दिन था, उसके बाद भूमिदान-यज्ञ की कल्पना मुझे सूझी और उसको तेलगाना के दौरे में मैंने आजमाया, परिणाम अच्छा रहा। दो महीनों में बारह हजार एकड़ जमीन मिली। वहाँ की

जमीन का बंटवारा

भूमिदान—यज्ञ में 'दान' शब्द आया है, उससे परहेज करने की जरूरत नहीं है। 'दानम् संविभागः' दान याने सम्यक् विभाजन। यह है सकराचार्य द्वारा दान की व्याख्या। उसी अर्थ में हम उस शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसको जमीन मिलेगी, वह मुफ्त पाने वाला नहीं है वह जमीन पर मेहनत मशकत करेगा, अपना पसीना उसमें मिलायेगा, तब उसे पा सकेगा। इसलिए उसे दीन बनाने का कारण नहीं है। उधर अपना अधिकार हम उसे दिला रहे हैं।

हम बिनयसे, प्रेम से और वस्तुस्थिति समझ कर माँगते हैं। हमारे चीन सूत्र हैं—

(१) हमारा विचार समझने पर, अगर कोई नहीं देता है, तो उससे हम दुःखी नहीं होते हैं; क्योंकि हम जानते हैं, जो आज नहीं देता है वह कल देनेवाला है। विचार-बीज उगे वगैर नहीं रहता।

(२) हमारा विचार समझकर अगर कोई देता है, तो उससे हमें आनन्द होता है; क्योंकि उससे सद्भावना पैदा होती है।

(३) हमारा विचार समझे वगैर, किसी दबाव के कारण अगर कोई देता है, तो उससे हमें दुःख होता है। हमें किसी तरह जमीन पटो-रनी नहीं है, बल्कि साम्ययोग और सर्वोदय की वृत्ति का निर्माण करना है।

* * * *

मैं मानता हूँ कि यह एक ऐसा कार्यक्रम हमें मिला है कि जिसमें सब पक्षों के लोगों को समान भूमि पर काम करने का मौका मिलता है। लोग कॉम्रेस की शुद्धि की बात करते हैं। शुद्धि की तो संस्थाओं के लिये जरूरत है। लेकिन कॉम्रेस का नाम इसलिए लिया जाता है कि वह एक संस्था है। मेरा विश्वास है कि कॉम्रेस और दूसरी संस्थाएँ जिस कार्यक्रम

को अपनायेंगी और सत्य अहिंसा के तरीके से उसे चलायेंगी, तो उससे सबकी शुद्धि होगी, सबका बल बढ़ेगा और सबमें एकता आयगी।

मेरे भारतवासी बन्धुजनों, आपसे मेरी प्रार्थना कि है कि आप इस प्रजासूय यज्ञ में अपना भाग दें और इस काम को सफल करके आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा की प्रतिष्ठापना करें। मेरा इस काम के लिए विहरा दावा है। एक तो यह कि भारतीय सभ्यता के लिए अनुकूल है। दूसरा, इसमें आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति का बीज है। और तीसरा यह कि इससे दुनिया में शांति स्थापना के लिये मदद मिल सकती है।

मैं जानता हू कि सारे हिन्दुस्तानके सामने कोई कार्यक्रम रखने का मेरा अधिकार नहीं है। लोगों को आदेश देनेवाला मैं कोई नेता नहीं हूँ। ग्रामीणों की सेवा को ही अपनी परमार्थ साधना समझने वाला मैं एक भक्ति मार्गी मनुष्य हूँ। आज अगर गांधीजी होते तो इस तरह लोगों के सामने मैं उपस्थित नहीं होता। बल्कि वही देशात का भगी काम और वही कांचनपुक्त खेती का प्रयोग करता हुआ मैं आपको दीप्तता। लेनिन परिस्थितियश मुझे बाहर आना पड़ा है, और एक महान् यज्ञ का पुरोहित बनने की धृष्टता करनी पड़ी है। यह धृष्टता या नम्रता जो भी हो, परमेश्वर को समर्पण करके, मैं सब भाई बहनों के सहयोग की याचना कर रहा हूँ।

पडाव मेहरावा

(जिला जौनपुर)

२५-४-५२

श्री विनोबा भावे के उद्गार

(१)

हमारा यह मानव-समाज हजारों वर्षों से इस पृथ्वी पर जीवन बिता रहा है। पृथ्वी इतनी विशाल है कि पुराने जमाने में, इधर के मानव की उधर के मानव से कोई पहचान नहीं रहती थी। हर एक को शायद इतना ही लगता था कि अपनी जितनी जमात है, उतनी ही मानव-जाति है। पृथ्वी के उधर क्या होता होगा, इसका मान भी शायद उन्हें नहीं था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का प्रकाश फैलता गया, मनुष्य का सम्पर्क सृष्टि के साथ बढ़ता गया और मानसिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सभी दृष्टियों से मानवों का आपसी संपर्क भी बढ़ता गया। जब कभी दो राष्ट्रों का या दो जातियों का संपर्क हुआ तो हर बार वह मीठा ही साबित हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। कभी वह मीठा होता था, कभी कड़वा; लेकिन कुल मिलाकर उसका फल मीठा ही रहा। इस बात की मिशाल दुनिया भर में मिल सकती है। लेकिन सारी दुनिया की मिशाल हम छोड़ भी दें और केवल भारत का ही स्थल करें, तो मालूम होगा कि बहुत प्राचीन जमाने में यहां जो आर्य लोग रहते थे, उनकी संस्कृति हिन्दुस्तान की पहाड़ी संस्कृति थी और दक्षिण में जो द्रविड़ लोग रहते थे, उनकी संस्कृति समुद्र की संस्कृति थी। इस तरह द्रविड़ों और आर्यों की संस्कृति के मिश्रण की एक नई संस्कृति बनी। पहले ये दोनों संस्कृतियां, उत्तर और दक्षिण की अलग-अलग रहीं। हजारों वर्षों तक इन लोगों में आपस में कोई संबंध नहीं था, क्यों कि बीच में एक बड़ा भारी दंड-कारण्य पड़ा था। लेकिन फिर दो जमातों का संबंध हुआ। उनमें से कुछ मीठे और कुछ कड़वे अनुभव आये और उसका नवीजा आज का भारतवर्ष है। द्रविड़ लोग यहां के बहुत प्राचीन लोग थे। द्रविड़ों और आर्यों, इन दोनों की संस्कृति के संगम का लाम हिन्दुस्तान को मिला और उससे एक ऐसा मिश्र राष्ट्र बना, जिसमें उत्तर और दक्षिण के

अच्छे अंश एक साथ अनजाने मिल गये, उत्तर और दक्षिण एक हो गये। उत्तर के लोग ज्ञान-प्रधान थे तो दक्षिण के लोग भक्ति-प्रधान थे। इस तरह ज्ञान और भक्ति का संगम हो गया, लेकिन इसके बाद यहां जो मिश्र समाज बना, उसकी व्यापकता भी एकांगी साधित हुई।

लेकिन बाहर से मुसलमान लोग यहां आए और अपने साथ एक नई संस्कृति ले आए। उनकी नई संस्कृति के साथ यहां की संस्कृति की टक्कर हुई। मुसलमानों ने अपनी संस्कृति के विकास के लिए दो मार्ग अपनाये, ऐसा दीखता है। एक हिंसा का और दूसरा प्रेम का। ये दो मार्ग दो धाराओं की तरह एक साथ चले। हिंसा के साथ हम गजनी, औरंगजेब आदि का नाम ले सकते हैं तो दूसरी तरफ प्रेममार्ग के लिए शकवर और कबीर का नाम ले सकते हैं। हमारे यहां जो कमी थी, वह इस्लाम ने पूरी की। इस्लाम सबको समान मानता था। यद्यपि उपनिषद् आदि में यह विचार मिलता है; लेकिन हमारी सामाजिक व्यवस्था में इस समानता की अनुभूति नहीं मिलती थी। हमने उस पर अमल नहीं किया था। व्यावहारिक समानता का विचार इस्लाम के साथ आया। इस्लाम के आगमन के समय यहां अनेक जातियां थीं। एक जाति दूसरी जातियों के साथ न सादो-ब्याद करती थी, न रोटी-पानी। इस तरह जहां देखो, वहां चौखटें बनी हुई थीं, लेकिन धीरे-धीरे दो संस्कृतियां नजदीक आईं। दोनों के गुणों का लाभ देशको मिला। इस सिलसिले में जो लड़ाई-भगड़े हुए और संघर्ष हुआ, उसका इतिहास हम जानते ही हैं। जो लोग यहां आये, उन्होंने तलवार से हिन्दुस्तान जीता, हिन्दुस्तान के लोग लड़ाई में हार गये, यह कोई नहीं कह सकता। बल्कि लड़ाइयां हुई, उसके पहले ही फकीर लोग यहां आए। वे गांव-गांव घूमे और उन्होंने इस्लाम का संदेश पहुंचाया। यहां के लिए वह चीज एकदम आकर्षक थी।

जमीन का बंटवारा

बीच के जमाने में हिन्दुस्तान में बहुत से भक्त हुए, जिन्होंने जातिभेद के खिलाफ प्रचार किया और एक ही परमेश्वर की उपासना पर जोर दिया। इसमें इस्लाम का बहुत बड़ा हिस्सा था। हिन्दुस्तान को इस्लाम की यह बड़ी देन है। इस तरह पहले ही जो संस्कृति द्रविड़ और आर्यों की अन्धछाड़ियों के मिश्रण से बनी थी, उसमें यह नया रसायन दाखिल हुआ।

इसके बाद—कुल तीन सौ साल पहले की बात है। यूरोप के लोगों को मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान संपन्न देश है और वहां पहुंचने से लाभ हो सकता है। इसी समय यूरोप में विज्ञान की प्रगति हुई। वे लोग हिन्दुस्तान आ पहुंचे। हिन्दुस्तान में अभी तक जो प्रगति हुई थी, उसमें विज्ञान की कमी थी। यह नहीं कि विज्ञान यहाँ था ही नहीं। यहाँ वैद्यक-शास्त्र मौजूद था, पदार्थ-विज्ञान-शास्त्र मौजूद था, लोगों को रसायन-शास्त्र का ज्ञान था। अच्छे मकान, अच्छे रास्ते अच्छे मदरसे यहाँ बनते थे—यानी शिल्प-विज्ञान भी था। अर्थात् हिन्दुस्तान एक ऐसा प्रगतिशील देश था, जहाँ उस जमाने में अधिक-से-अधिक विज्ञान मौजूद था। लेकिन बीच के जमाने में यहाँ विज्ञान की प्रगति कम हुई। उसी जमाने में यूरोप में विज्ञान का आविष्कार हुआ और पाश्चात्य लोग यहाँ आ पहुँचे। अब उनके और हमारे बीच रंघर्ष शुरू हुआ। उनके साथ का हमारा संबंध कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का रहा तथा अब इस मिश्रण से एक और नई संस्कृति बनी। कुछ मिश्रण तो पहले ही हो चुका था। फिर जो-जो प्रयोग यूरोपवालों ने अपने देश में किये, उनके फलस्वरूप न सिर्फ भौतिक जीवन में, बल्कि समाजशास्त्र आदि में भी परिवर्तन हुए और जैसे-जैसे अमेज, फ्रेंच जर्मन रशियन आदिके विचारों से परिचय होने लगा, वैसे-वैसे वहाँ के नव-विचारों का सम्बन्ध भी बढ़ने लगा। आज हम जहाँ जाते हैं, वहाँ सोशलिज्म,

कम्युनिज्म आदि पर विचार सुनते हैं। ये सारे विचार पश्चिम से आये हैं श्रव इन सब विचारों में भगड़ा शुरू हुआ है। उनमें से कचरा-कचरा निकल जायगा। हमारी संस्कृति कुछ खोयेगी नहीं; बल्कि कुछ पायेगी हो। यही देखो न! हिन्दुस्तान में—बावजूद इसके कि पश्चिम के विचारों का प्रवाद निरन्तर यहाँ आता रहा—पहले के जमाने में जितने आध्यात्मिक विचार वाले महापुरुष पैदा हुए उनसे कम इस जमाने में नहीं हुए। यहाँ नाम गिनने में तो समय जायगा। इस समय भी संघर्ष हो रहा है, टकरा हो रही है, मिश्रण हो रहा है। यह जो बीच की अवस्था है, उसमें कई प्रकार के परिणाम होते हैं।

यह तो मैंने प्रस्तावना के तौर पर अपने कुछ विचार रखे, ताकि हिन्दुस्तान को हालत आप लोग अच्छी तरह समझ सकें।

गांधोजी के जाने के बाद जब मैं साचता रहा कि अर मुझे क्या करना चाहिए तो मैं निर्वासितों के काम में लग गया। परन्तु यहाँ व कम्युनिस्टों के प्रश्न के बारे में मैं बराबर सोचता रहा। यहाँ की रून आदि घटनाओं के बारे में मुझे जानकारी मिलती रहती थी, फिर भी मेरे मन में कभी घबराहट नहीं हुई; क्योंकि मानव जीवन के विकास का कुछ दर्शन मुझे हुआ है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जब जब मानव-जीवन में नई संस्कृति का निर्माण हुआ है, वहाँ कुछ संघर्ष भी हुआ है, रक्त की बाप भी बही है। इसलिए हमें बिना घबड़ाये शान्ति से सोचना चाहिए और शान्तिमय उपाय ढूँढ़ना चाहिए।

यहाँ शान्ति के लिए सरकार ने पुलिस भेज दी है; लेकिन पुलिस कोई विचारक होती है ऐसी बात नहीं है। यह तो शस्त्रसम्पन्न होती है और शस्त्रों के जोर पर ही मुकाबला करती है। इसलिए जंगल में शेरों के बन्दोबस्त के लिए पुलिस को भेजना बिल्कुल कारगर हो सकता

जमीन का बंटवारा

हे और वह पुलिस शेरों का शिकार करके हमें उन शेरों से बचा सकती है; लेकिन यह कम्युनिस्टों की तकलीफ शेरों की नहीं, मानवों की है। उनका तरीका चाहे गलत क्यों न हो, उनके जीवन में कुछ विचार का उदय हुआ है, और जहाँ विचार का उदय हुआ होता है, वहाँ सिर्फ पुलिस से-प्रतिकार नहीं हो सकता। सरकार यह बात जानती है। बावजूद इसके, अपना कर्तव्य समझ कर सरकार ने पुलिस की योजना की है। इसलिए मैं उसे दोष नहीं देता।

तो मैं इस तरह प्रस्तुत समस्या के बारे में सोचता था और मुझे तब सूझा कि इस मुद्दे में घूमना चाहिए। लेकिन घूमना हो तो कैसे घूमा जाय? मोटर आदि साधन विचार-शोधक नहीं हैं। वे समय-साधक हैं, फासला काट सकते हैं। जहाँ विचार ढूँढ़ना है, वहाँ शक्ति का साधन चाहिए। पुराने जमाने में तो ऊँट, घोड़े आदि थे। लोग उनका उपयोग भी करते थे और रात भर में दो सौ मील तक निकल जाते थे। परन्तु शंकराचार्य, महावीर, बुद्ध, कबीर, चैतन्य, नामदेव जैसे लोग हिन्दुधर्म में घूमे और पैदल ही घूमे। वे चाहते तो घोड़े पर भी घूम सकते थे; परन्तु उन्होंने त्वरित साधन का सहारा नहीं लिया; क्योंकि वे विचार का शोधन करना चाहते थे, और विचार-शोधन के लिए सब से उत्तम साधन पैदल घूमना ही है। इस जमाने में वह साधन एकदम सफलता नहीं; परन्तु शक्ति-पूर्वक विचार करें तो सूझेगा कि पैदल चले बिना चारा नहीं है।

इस तरह मैं वर्षा से शिवरामपल्ली आया
अब कोई छः हफ्ते होते हैं। इस बीच मैंने हर
परिचय प्राप्त किया। कम
सारभूत श्रंश हमें ग्रहण
अमल कैसे किया जाय

गया। ब्राह्मण मैं था ही, वामनावतार का काम मैंने ले लिया और भूमिदान मांगना शुरू कर दिया।

पहले-पहल लगता था कि इसका परिणाम वातावरण पर क्या होगा? थोड़े-से अमृतबिन्दुओं से सारा समुद्र मीठा कैसे होगा? पर धीरे-धीरे विचार बढ़ता गया। परमेश्वर ने मेरे शब्दों में कुछ शक्ति भर दी। लोग समझ गये कि यह जो काम चल रहा है, क्रांति का है और सरकार की शक्ति के परे है; क्योंकि यह काम तो जीवन बदलने का काम है।

अब लोग दान देने लगे। एक जगह हरिजनों ने अस्सी एकड़ मांगे और एक भाई ने सौ एकड़ दे दिये। इस तरह लोग मुझे देने लगे। यद्यपि लोगों ने मुझे काफी दिया वो भी मेथ काम इतने से पूरा नहीं होता। आज नलगुण्डा के ६ भाई आये। उन्होंने पहले पचास एकड़ दिये थे। उनकी जमीन का कुछ भगड़ा था, उसका निचयरा हो गया और आज उन्होंने पाँच सौ एकड़ जमीन दे दी। उनके हिस्से को जमीन का यह चौथा हिस्सा होता है।

इस तरह जब विचार फैलेगा तब काम होगा। मैं चाहता हूँ कि दरिद्रनारायण को, जो भूखा है और अब जाग गया है, आप अपने कुटुम्ब का एक हिस्सा समझ लें और आपके परिवार में चार लड़के हैं वो उसे पाँचवाँ मान लें। एक भाई के पास पाँच एकड़ जमीन थी। उस भाई से मैंने जमीन मांगी तो उसने मुझे कहा कि मेरे घर में आठ लड़के हैं। मैंने पूछा कि अगर नौवाँ आया तो उसे भी सहोगे या नहीं? उसने कहा, “हाँ।” मैंने कहा, “यही समझो कि मैं नौवाँ हूँ और मुझे भी कुछ दे दो।” समझ लीजिये की दस हजार एकड़वाला सौ एकड़ देता है। आकड़ा दीपने को बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, पर दाता और दरिद्रनारायण दोनों के

हिस्सा से वह कम है। इस आंकड़े से मैं तो संतुष्ट हो जाऊंगा, परन्तु देनेवालों को नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता कि यहां कोई भूल की या चन्द लोगों को संकट-निवारण की समस्या होती और मैं दान कागता तो थोड़ा-थोड़ा देने में भी काम चल जाता, परन्तु यहां तो एक राजकीय समस्या हल करनी है, एक समाजिक समस्या सुलझानी है, जो समस्या न सिर्फ़ इन दो जिलों की है, न सिर्फ़ हिन्दुस्तान की है, बल्कि पूरी दुनिया की है। और जहां ऐसी राजनीतिक व समाजिक क्रांति करने की बात है, वहां तो मनोवृत्ति ही बदल देने की जरूरत होती है। अगर कोई छोटा सा संकल्प होता तो अल्प दान से भी काम चल जाता; परन्तु यहां दस हजार जमीन रखने-वाले यदि सौ एकड़ देने लगेंगे तो काम नहीं चलेगा।

उन्हें तो दरिद्रनारायण को अपने परिवार का एक हिस्सा समझकर दान देना चाहिए। मैं तो गरीब और श्रीमान सबों का मित्र हूँ। मुझे तो मैत्री में ही आनन्द आता है। जो शक्ति मैत्री में है, वह द्वेष में नहीं है। अनेक राजाओं ने लड़ाइयां लड़कर जो क्रांति नहीं की, वह बुद्ध, ईसा, रामानुज आदि ने की। इनमें से एक-एक आदमी ने जो काम किया, वह अनेक राजाओं ने मिलकर नहीं किया। अर्थात् प्रेम और विचार की तुलना में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। इस वास्ते बार-बार समझाने का काम पड़े, तो भी मैं तैयार हूँ। दो दफा समझाने से कोई न समझ सका, तो तीन दफा समझाऊंगा। तीन दफा समझाने से यदि नहीं समझ सका तो चार दफा समझाऊंगा और चार दफा समझाने से भी नहीं समझेगा, तो पांच दफा समझाऊंगा। समझाना, यही मेरा काम है। जबतक मैं कामयाब नहीं होता जबतक मैं हारुंगम नहीं, निरंतर समझाता ही रहूंगा।

मैं चाहता हूँ जो वह तो, सर्वस्व-दान की बात है। जैसा पोतना

कवि ने (तैलगु) भागवत में बताया है—“वह्निदंहुल मंगि धर्मव-
त्सलवतु दीनुल गाव चित्तिर्चुवाहु धर्मवरसलवतु ।” माता-पिताके समा ।
चिन्ता करने की यह उपमा मैं आपको लागू करना चाहता हूँ । माता पिता
जिस प्रेम से बच्चों के लिए काम करते हैं, भूखे रहकर उन्हें खिलाते
हैं, उनके लिए सर्वस्व का त्याग करते हैं, वही शक्ति और वही
प्रेम मैं आपसोगों से प्रकट कराना चाहता हूँ ।

आज मैं जेल में यह जानने लिए कम्युनिस्ट भाइयों से मिलने
गया था कि उनके क्या विचार हैं ? उनके साथ जो बातचीत हुई,
यह पूरी यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है । पर उन्होंने एक
सवाल मुझसे किया कि क्या आप इन धीमानों को वापस अपने घरों
में ले जाकर बसाना चाहते हैं ? क्या उनके दिल में परिवर्तन होनेवाला
है ? आपको वे लोग ठग रहे हैं । कुछ इस तरह का उनका भाव था ।
मुझे वहाँ उनसे बहस नहीं करनी थी, न उनके हर प्रश्न का जवाब ही
देना था । लेकिन अगर यह बात सही है कि हर एक के हृदय में
परमेश्वर विराजमान है और हमारे आसोच्छ्वास का नियमन वही
करता है और सारी प्रेरणा वही देता है तो, मेरा विश्वास है कि परिवर्तन
जरूर हो सकता है । अगर कालात्मा खड़ा है और काजात्मा परिवर्तन
करना चाहता है, तो परिवर्तन होने ही वाला है । मनुष्य चाहे या न
चाहे, जब मनुष्य प्रवाह में पड़ता है, तब उसकी तैरने की शक्ति ही
उसके काम नहीं आती, प्रवाह की शक्ति भी काम आती है । उसी
तरह मनुष्य के हृदय में परिवर्तन के लिए काल-प्रवाह मददरूप होता है ।
आज तो सबकी भूमि तपी हुई है । ऐसी तपी हुई भूमि पर प्रेम की
दो बूँदें छिड़काने का काम अगर भगवान मुझ से करवाना चाह रहा
है तो मैं वह खुशी से कर रहा हूँ । मैं तो गरीबों से भी जमीनें ले रहा
हूँ । एक एक इंचाले से भी मैं एक गुंठा ले आया हूँ । अगर वह

जमीन का घंटपारा

आधा गुँठा देता तो भी मैं ले लेता। लोग पूछते हैं कि एक गुँठा जमीन का मैं क्या करूँगा ? मैं कहता हूँ, “कोई हर्ज नहीं। जिसने मुझे वह एक गुँठा दिया है, उसीको टूट्टी बनाकर मैं वह जमीन उसे सौंप दूँगा और कहूँगा कि जो पैदावार उसमें होगी, वह गरीबों को दे देना।” एक एकड़वाले में एक गुँठा देने की वृत्ति होना उसे ही मैं विचार क्रान्ति कहता हूँ। जहाँ विचार-क्रान्ति होती है, वही जीवन प्रगति की ओर बढ़ता है। ‘अभिप्रायम् राज्यम् तृणमिव परित्यज्य सहस्र’—एक घास के तिनके की तरह राज्य का परित्याग करनेवाले त्यागी इस भूमि में हो गये हैं।

विचार-शक्ति की कोई हद नहीं होती। एक विचार एक मनुष्य को ऐसा सुझाता है कि उससे मनुष्य के जीवन में क्रान्ति हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ महापुरुष ऐसे भी होते हैं, जिनके विचार में ऐसी शक्ति होती है कि दूसरे के जीवन को वे पलट देते हैं। इसलिए विचारको जगाने के लिए मैंने उस गरीब की एक गुँठा जमीन ले ली और जहाँ मैं उन श्रीमानों से जमीन ले रहा हूँ, वहाँ उनके सिर पर मेरा बरदहस्त है—“माइयों, तुम्हें अब शहर में भागकर जाने की आवश्यकता नहीं है। कब तक भागते रहोगे ?” यानी जहाँ मैंने श्रीमानों से सौ एकड़ दान लिया, वहाँ मैंने उनके मन में एक अच्छा विचार भी जगा दिया। हर एक मनुष्य के दिल में अच्छे बुरे विचार होते हैं। अब उसके हृदय में एक लज्जाई शुरू होती है, एक महामर्त-सुद्ध शुरू होता है।

“सुविज्ञानं चिकित्से जनाय
सच्चाऽसच्च वचसी पस्पृधाते
तयोर्यत् सत्यं यतरत् ऋजीयः
तदित् सोमोऽवति हंति आ असत्”

जाननेवाले जानते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में सत् और असत् की

लगाई नित चलती रहती है। जो सत् होता है, उसकी रक्षा होती है और जो असत् है, उसका खारमा होता है। इसीलिए दाता दौंगी है, ऐसा मानने का कारण नहीं है। परन्तु उसके द्वारा अन्याय के भी कई काम हुए होते हैं। अन्याय के बिना हजारों एकड़ जमीन कमी जमा हो सकती है ! अर्थात् जिन्होंने दान दिया है, उन भीमानों के जीवन में कई तरह के अन्याय और अनीति का होना संभव है। परन्तु उनके हृदय में भी एक भगवा शुरू होगा कि क्या हमने जो अन्याय किया है, वह ठीक है ? परमेश्वर उन्हें बुद्धि देगा और वे अन्याय छोड़ देंगे। परिवर्तन इसी तरह हुआ करते हैं।

मेरी प्रार्थना है कि अब देने का बमाना आया है, आप सब लोग दिल खोलकर दीजिये। देने से एक दैवी सम्पत्ति का निर्माण होता है। उसके सामने आसुरी सम्पत्ति टिक नहीं सकती, आसुरी संपत्ति लुट जाना चाहती है। वह ममत्वभाव पर आधार रखती है, समत्व नहीं जानती। दैवी तो समत्व पर आधार रखती है। दैवी और आसुरी सम्पत्ति की यही पहचान है।

जहां मैं दान लेता हूँ, वहां हृदय-मंथन की, हृदय-परिवर्तन की, मातृ वात्सल्य की, भ्रातृ-भावना की, मैत्री की और गरीबों के लिए प्रेम की आशा करता हूँ। जहां दूसरों की फिक्र की भावना जागती रहती है, वहां समत्व बुद्धि प्रकट होती है, वहां वैरभाव टिक नहीं सकता। वैरभाव का स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होता। पुण्य में ताकत होती है, पाप में कोई ताकत नहीं होती। प्रकाश में शक्ति होती है, अन्धकार में कोई शक्ति नहीं होती। प्रकाश को अन्धकार का अभाव नहीं कह सकते। प्रकाश वस्तु है, अन्धकार अवस्तु है। लाखों वर्षों के अन्धकार में प्रकाश ले जाइये, एक क्षण में अन्धकार का निवारण हो जायगा। वैसे आज पुण्योदय हुआ है। उसके सामने वैरभाव टिक नहीं सकता। यह

जमीन का बटवारा

भूदान यज्ञ एक अहिंसा का प्रयोग है, जीवन-परिवर्तन का प्रयोग है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप भी निमित्त मात्र हैं। परमेश्वर आप लोगों से और मुझसे काम करना चाहता है। वह काल-पुरुष की, परमेश्वर की प्रेरणा है। इसलिए मैं मांग रहा हूँ, आप लोग दीजिये और दिल खोलकर दीजिये। जहाँ लोग एक फुट जमीन के लिए भगड़ते हैं, वहाँ मेरे कदने से लोग सैकड़ों-हज़ारों एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप समझिये कि यह परमेश्वर की प्रेरणा है। इसके साथ हो जाइये। इसके विरोध में मत खड़े रहिये। इससे मलान्ही भला होगा।

आज मैं फिर से कहता हूँ कि हम विज्ञान से पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। अगर हम विज्ञान से पूरा लाभ उठायें, तो इस भूमि को हम स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन फिर हमें विज्ञान के साथ हिंसा को नहीं, अहिंसा को जोड़ना होगा। अहिंसा और विज्ञान के मेल से ही यह भूमि स्वर्ग बन सकती है। हिंसा और विज्ञान के मेल से वह स्वर्ग नहीं बन सकती, बल्कि खरम हो सकती है।

पहले लड़ाइयाँ छोटी छोटी होती थीं। अणुसंघ-भीम लड़े, कुश्ती हुई, पांडवों को राज्य मिल गया, सारी प्रण्य खून-खराबो से बच गई। अगर इस जमाने में वैसी लड़ाइयाँ लड़ी जायें तो इसमें हिंसा होने पर भी नुकसान कम है। इसलिए यह द्वाद्व मैं कबूल कर लूँगा। अगर हिटलर और स्टालिन कुश्ती के लिए लिए खड़े हो जाते हैं और तय करते हैं कि जो हारेगा वह हारगा और जो जीतेगा जीतेगा, तो मैं उसे कबूल कर लूँगा। और अगर दुनिया वह द्वाद्व देखने को आती है, तो मैं उसका निषेध नहीं करूँगा; क्योंकि दुनियाँ का उसमें विशेष नुकसान नहीं होगा। पान्थु द्वाद्व-युद्ध का जमाना अब बीत गया है। पहले द्वाद्व होते थे। फिर हजारों लोग आपस में लड़ने लगे। हजारों की लड़ाई खरम हुई वो लाखों लड़ने लगे। उससे भी नवीजा नहीं निकला। फिर क्या, इधर

बीस लाख तो उधर पचीस लाख इधर पचीस तो उधर पचास लाख इस तरह यह जमाना आया है कि हजारों-लाखों नहीं, करोड़ों लोग आप में लड़ने लगे हैं। मनुष्य के सामने खड़ा यह है कि या तो 'टोटल व' की तैयारी करो या हिंसा छोड़ो और अहिंसा को अपनाओ। मैं कम निस्टों को यही समझता हूँ कि भाइयों, तुम लोग कहीं दो-चार र करते हो, कहीं दो-चार मझान जलाते हो, कहीं कुछ लूट-खसोट लेते हो, रात में आते हो, दिन में पहाड़ी में छिपते हो; लेकिन अ छिपने का जमाना खत्म हो चुका है। अब ऐसी हरकतों से कोई ल नहीं है। अगर लड़ाई लड़नी है, तो विश्व युद्ध (वर्ल्ड वार) की तैयारी करो और उसी की राह देखो। लेकिन जबतक करोड़ों के पैमाने पर हिंसा करने की तैयारी नहीं करते तबतक छोटी-छोटी लड़ाइयों का तरीका छोड़ दो और तुम्हें वोट देने का जो अधिकार मिला है उस लाभ उठाओ। प्रजा को अपने विचारके लिए तैयार करो। आगतिक यु या परिशुद्ध प्रेम, ऐसी समस्या विज्ञान ने हमारे सामने रखी कर दी है

इसलिए अगर प्रेम का, अहिंसा का तरीका अजमाना चाहते हो, इन जमीनों का ममत्व छोड़ दो, नहीं तो हिंसा का ऐसा जमाना आनेवाला है कि उसमें सारी जमीनें और उस जमीनपर रहनेवाले प्राणी खत हो जायेंगे। यह समझकर कि भगवान् ने यह समस्या हमारे सामने ख कर दी है, भाइयो, निरंतर दान दिया करो।

इस भूदान-यज्ञ के पीछे जो सात्विक विचार धारा है, वह मैं आपके सामने रख दी है। मैंने यह कुछ विचार इसीलिए किया कि वारंगल काकतियों की राजधानी है, वहा शहर है। यहां शिष्टों अ सग्यों का निवास है, बुद्धिमानों का केन्द्र है। अगर मैं अपना विच यहां प्रकट करूं तो मेरा यह विचार फैलेगा।

पड़ाव—वारंगल (तेलंगाना)

२९-५-५९

(२)

आज का दिन एक पवित्र दिन है। वैसे तो मगवान के दिए हुए सारे दिन पवित्र ही होते हैं और खासकर वे दिन अत्यन्त पवित्र होते हैं जब मनुष्य को कोई अच्छा संकल्प, अच्छा विचार सूझता है, अच्छा काम उससे होता है। लेकिन अलावा इसके, समाज-जीवन में और भी कुछ ऐसे दिन होते हैं, जबकि मनुष्य की सद्माधना जाग्रत हो उठती है। ऐसे दिनों में से आज का दिन है

मेरी यह यात्रा परमेश्वर ने मुझे सुझाई है, ऐसा ही मुझे मानना पड़ता है। छः माह पहले मुझे खुद ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि जिस काम के लिए आज मैं गांव-गांव, द्वार-द्वार, घूम रहा हूँ, वह कार्य मुझे करना होगा। परमेश्वर उसमें मुझे निमित्त बनाएगा। लेकिन परमेश्वर की कुछ ऐसी योजना थी, जिससे यह काम मुझे सहज ही स्फुरित हुआ और उसके अनुसार कार्य होने लगा। होते-होते उसे ऐसा रूप मिल गया, जिससे लोगों की नज़रों में भी यह बात आ गई कि यह एक शक्तिशाली कार्यक्रम है, जो हमारे देश के लिए ही नहीं, बल्कि आज के काल के लिए अत्यन्त उपयोगी है। यह एक युगपुरुष की माँग है। जिस तरह की भावना लोगों के दिलों में आ गई, उसका प्रतिबिम्ब मेरे हृदय में भी उठा। नतीजा यह हुआ कि तेलंगाना की यात्रा समाप्त करने के बाद बारिश के दिन वर्धा में बिताने के लिये मैं परंधाम जा बैठा और दो-दो महीने वहाँ रहकर फिरसे निकल पड़ा हूँ और घूमते घूमते आपके इस गांव में आ पहुँचा हूँ।

आज महात्मा गांधी के जन्म का दिवस है। हम रोज सूत कातते हैं। आज भी यदा पर समुदाय के साथ खूब-कतारें हुईं। चन्द लोग उसमें सम्मिलित थे। वादाद उनकी बहुत कम थी। फिर भी आज की

सुन-कवाई में मुझे एक विशेष हस्ती की अनुभूति हुई और श्री जो मैं बोल रहा हूँ वह उसकी हाजिरी में बोल रहा हूँ।

जो काम मैंने उठाया है, वह तो गरीब लोगों की भक्ति का काम है, भीमान लोगों की भक्ति का काम है, सब लोगों की भक्ति उसमें हो जाती है। मेरा अपना विश्वास है कि यह कार्य सब लोगों के दिल में लंचनेवाला है। मैं जमीन मांगता फिरता हूँ। किसी रोज कम मिलती है तो मुझे यह नहीं लगता कि जमीन कम मिली। मुझे यही लगता है जो भी मुझे मिलता है, केवल प्रसाद रूप है। आगे तो भगवान खुद अपने हाथों से भर-कर देनेवाला है। जब वह अनंत हाथों से देने लगेगा सब मेरे यह दो हाथ निकम्मे और अपूर्ण साबित होंगे। आज तो केवल स्वा तैयार करने का काम हो रहा है, परमेश्वर का बल इस कामके पीछे है, ऐसा प्रतिक्षण मैं महसूस कर रहा हूँ।

आज के पवित्र दिन में उससे पहले यह प्रार्थना करता हूँ कि जमीन वो लोग मुझे दें, न दें, जैसी तेरी इच्छा हो, वैसा होने दें, लेकिन मेरी तुम्हे इतनी ही मांग है कि मैं तेरा दास हूँ मेरी हस्ती भिय, मेरा नाम भिय। तेरा ही नाम दुनिया में चले। तेरा ही नाम रहे और जो भी राग द्वेष आदि विकार मेरे मन में रहे हों, उन सबमें से तू इस बालक को मुक्त करना। इसके सिवा अगर मैं और कोई भी चाह अपने मन में रखता हूँ तो तेरी कसम! मैं तुलसीदास की माया में बोल रहा हूँ। लेकिन वह मेरी आत्मा बोल रही है।

“चहों न सुगति सुमति सम्पति कष्टु रिधि सुति विपुल बढ़ाई”
मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं, तेरे चरणों में स्नेह बढ़े, प्रेम बढ़े।

लोग पूछते हैं कि आप दिल्ली कब पहुँचेंगे? मैं कहता हूँ “मुझे मालूम नहीं, सब उसकी मर्जों पर निर्भर है।” मेरी कुछ उम्र भी हो चुकी

है । शरीर भी कुछ थक गया है । लेकिन अन्तर में यही वृत्ति रहती है और निरंतर उसीका अनुभव करता हूँ । जय ५ मिनट भी विभ्राम मिलता है, थोड़ा भी एकान्त मिलता है, तो मनमें यह वासना उठती है कि मेरा सारा अहंकार खत्म हो जाय । इसके सिवाय कुछ भी विचार मन में नहीं आता । आज परमेश्वर के साथ मैं क्या माया बोल रहा हूँ ? मनुष्य की वाणी से क्या बयान कर रहा हूँ ? मैं बोल रहा हूँ कि आज ईश्वर के साथ बापू की हस्ती का अनुभव मैं कर रहा हूँ । मुझपर उनके निरन्तर आशीर्वाद रहे हैं । मैं तो स्वभाव से एक जंगली जानवर रहा हूँ । न मुझे सम्यक्ता मालूम है । मैं तो बड़े-बड़े लोगों के सम्पर्क से भी डरता हूँ । लेकिन आजकल निःशंक होकर हर किसी के घर में चला जाता हूँ । नारद-मुनि देवों में, राज्ञों में, दानवों में, सबमें चले जाते थे, उनका कहीं भी अप्रवेश नहीं था । वही हालत मेरी है । यह सब बापू के आशीर्वाद का फल है । मेरा विश्वास है कि मेरे इस काम में दुनिया के जिस गोरे में वे बैठे होंगे, उनके हृदय का समाधान होता होगा ।

“मार्ग में तारण मिले, सन्तराम दोई
सन्त सदा सीस ऊपर, राम हृदय होई ।”

मीराबाई का यह वचन मुझपर भी ठीक लागू होता है । मुझे भी मार्ग में दो ही तारण मिले । भगवान की कृपा से एक का आशीर्वाद मेरे सिर पर रहा है । दूसरे का स्थान मेरे हृदय में रहा है ।

आज मैं कुछ बोल तो रहा हूँ ; लेकिन मुश्किल से बोल सकने वाला हूँ । कोशिश तो मैं यह करूँगा कि जो कहूँ, अच्छी तरह कह सकूँ । मुझे बहुत दफा लगता है कि मैं घूमने के साथ-साथ कुछ बोल भी लेता हूँ । लेकिन इससे क्या परिणाम आता होगा ? कल की ही बात है । एक गाँव में जहाँ हम ठहरे थे, जहाँ सारा दिन बिताया था, जहाँ मेरा एक व्याख्यान भी हुआ था, वहाँ उस व्याख्यान के परिणाम-स्वरूप या कैसे भी

कहिये, चार एकड़ जमीन मुझे मिली । पर व्याख्यान समाप्त करके मैं अपनी जगह गया और उपनिषद् का चिन्तन शुरू किया । आजकल मेरे पास उपनिषद् रखी हैं ।

दस मिनट हुए कि एक भाई आये, जो न मेरी प्रार्थना में शामिल थे, न मेरा व्याख्यान सुन पाये थे । कहने लगे, “जमीन देने आया हूँ ।” ये भाई ६ मील दूरी से आये थे । अपनी ६ एकड़ जमीन में से एक एकड़ मुझे दे गये । मैंने सोचा, “किसकी प्रेरणा से यह हो रहा है ? जहाँ मैं दिन भर रहा, जहाँ मैंने व्याख्यान सुनाया, वहाँ ४ एकड़ और जहाँ मेरा व्याख्यान नहीं हुआ वहाँ से एक गरीब आता है और ६ में से एक एकड़ दे जाता है ।” यह हुआ न हुआ कि एक दूसरे भाई जो दूरी से आये थे, शायन एकड़ देकर चले गये । मैं सोचने लगा कि लोगों के दिलों पर किसी चीज का असर होता है । आदमी को शब्दों की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए ? अगर केवल जीवन शुद्ध हो जाय तो एक शब्द भी बोलना न पड़े और संकल्पमात्र से केवल घर बैठे काम हो जाय । लेकिन वैसा शुद्ध जीवन परमेश्वर जब देगा तब होगा । आज तो वह मुझे घुमा रहा है । मांगने की प्रेरणा दे रहा है । इसलिए मैं बोलता हूँ और मांगता हूँ । लेकिन मेरे मन में यह सदेह नहीं है कि मेरे मांगने से कुछ होनेवाला नहीं है । जो होनेवाला है या हो रहा है, सब उसी की प्रेरणा से हो रहा है ।

मैंने शुरू में ही कहा कि महाकोशल का यह आखरी बड़ा मुकाम है । परन्तु अगर दिल्ली से वापस आना हुआ तो महाकोशल में से ही गुजरना पड़ेगा । यहाँ के लोगों से मिलने का फिर और एक अवसर मुझे प्राप्त होगा । मैं इस मध्यप्रदेश से बहुत कुछ आशा रखता हूँ, इस वास्ते कि मैं ३० साल से इस मध्यप्रदेश में ही रहता आया हूँ । अपने

अमीन का घंटबारा

जीवन की जयानी का समय मैंने मध्यप्रदेश के लोगों की सेवा में बिताया। यहाँ के लोगों ने देखा कि कई राष्ट्रिय आन्दोलन आये और गए। लेकिन यह राज्य अपने काम में निरंतर रत रहा। उसने न उधर देखा, न उधर। इस तरह मेरे जीवन की बहुत-सी वपस्या इस मध्यप्रदेश में हुई, अलावा इसके, इस मध्यप्रदेश के जेल में ४ साल रहने का मौका मुझे मिला। वहाँ एक-दूसरे के निकट संपर्क में आना हुआ। जेल में जो रहते हैं वे एक-दूसरे को अच्छी तरह परख लेते हैं। वहाँ २४ घंटे परस्पर संबंध रहता है। इस तरह आपके उत्तमोत्तम लोगों के संपर्क में मैं आया। उन लोगों ने मेरा जीवन देखा। अगर मैंने कुछ किया तो सबपर प्रेम ही किया, और कुछ नहीं किया। वहाँ कितने विचार के लोग थे। अलग-अलग पक्ष के भी थे; परन्तु मैंने वो मनुष्य को मनुष्य के नाते पहचाना। इस तरह मेरा कोई गुणदोष उनसे छिपा नहीं रहा। जिनके साथ मैंने अपनी उम्र के ४ वरस बिताये, उनके सामने कोई गुण-दोष छिपकर नहीं रह सकता था। मैंने देखा कि ऐसा एक भी माई नहीं जिसका प्रेम मुझे नहीं मिला। इसलिए मैं आप सब से बहुत आशा रखता हूँ।

मैं चाहता क्या हूँ? मेरे एक माई ने लिखा है कि आपके लिए हजार रुपए जमा हुए हैं और सौ आदमियों के भोजन का प्रबंध भी किया गया है लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ है और हो रहा है, एक परिषद् के लिए हो रहा है। मेरे स्वागत के लिये इतने पैसे की जरूरत नहीं। मेरा पेट बहुत छोटा है। उसके लिए इतने पैसे की आवश्यकता नहीं। मेरा काम किस तरह आगे बढ़ेगा इस बारे में जो सेवक-गण यहाँ आ गये हैं वे विचार-विमर्श करेंगे और अपनी-अपनी जगह जाकर काम भी करेंगे। इसीलिये यह परिषद् बुलाई है। यद्यपि मेरी भूख बहुत कम है, तथापि दरिद्रनारायण की भूख —

ज्यादा है। इसलिए जब मुझसे पूछते हैं कि आपका अंक क्या है, कितनी जमीन आपको चाहिए तो मैं जवाब देता हूँ, "पांच करोड़ एकड़।" जो जमीन जेरे काश्त है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर परिवार में पांच भाई हैं तो एक और छठवां मुझे मान लीजिये। चार हों तो पाचवा। इस तरह कुल जेरेकाश्त जमीन का यह पांचवां या छठवा हिस्सा होता है।

यह जो काम हो रहा है यह सामान्य दान का काम नहीं है, बल्कि भू-दान का है। अगर हम किसी को एक रोज़ भी खाना खिलाते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। एक रोज़ के अन्न-दान का अगर इतना मूल्य है तो एक एकड़ जमीन का, जिससे एक आदमी की सारी जिंदगी बसर हो सकती है, कितना मूल्य होगा ! इसलिए दरिद्र नारायण के वास्ते सारे लोगों से कुछ न-कुछ मिलना चाहिए। इसी का नाम यज्ञ है। इसलिए हर शब्द से मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कुछ-न-कुछ दे दो।

गांधीजी के बाद सर्वोदय के सिद्धांत को माननेवाले हम कुछ लोगों ने एक समाज बनाया है, जिसमें कोई किसी से द्वेष नहीं करता। सब सबसे प्रेम भाव रखते हैं। कोई किसी का शोषण नहीं करता। मेरा विश्वास है कि जैसे ही हम शोषण-रहित समाज का निर्माण कर सकेंगे, हिन्दुस्तान के लोगों की प्रतिभा प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए हम सर्वोदयवालों ने निश्चय किया कि यह समाज-रचना हम बदल देंगे। मेरा इसमें विश्वास है, नहीं तो मुझे इस तरह खुले दिल से जमीन मांगने की हिम्मत नहीं होती। मैं जानता हूँ कि जितनी मेरी योग्यता है उससे ज्यादा फल ईश्वर ने मुझे दिया है। मुझे जरा भी शिकायत नहीं कि मुझे फल कम मिला। इसलिए मेरा काम इतना ही है कि लोगों को मैं अपना विचार समझाऊँ।

—सागर
२-८-५१

(३)

इस छोटे से गाँव में आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आये हैं इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम तो हर एक गाँव में, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक ही दिन रहते हैं। गाँव वालों की परिस्थिति को सुधारना ही मेरा उद्देश्य है। आज हमारे गाँव वालों को कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है। यहाँ के लोग ऐसी दशा में जीवन बिता रहे हैं कि बाहर वाले शायद विश्वास भी न करें। हमने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले घूमकर देखा कि लोग काफी परेशान-हाल हैं। बार-बार अकाल पड़ता है। गाँव में कोई धन्धा नहीं रहा है, सिवाय इसके कि खेत पर मजदूरी करें। सब से बुरी बात यह है कि गाँव वालों को किसी तरह का ज्ञान नहीं है। यहाँ आर लोग मेरा सम्मान करने आये हैं। आर अपमान नहीं बल्कि आदर करना चाहते हैं, फिर भी यहाँ कुछ लोग बीड़ी पी रहे हैं। यह वे जान-बूझकर नहीं कर रहे हैं। यह सब अज्ञान से हो रहा है। हमारा मुल्क गर्म है और दिन भी गर्मी के हैं और लोग नजदीक नजदीक बैठे हैं तो इस समय बीड़ी पीने से क्या फायदा होगा? ठंडा पानी या शरबत पीये तो कुछ गर्मी घम होगी। फिर भी अज्ञान के कारण लोग बीड़ी पीते हैं। पढ़ना लिखना सीख कर, सब कोई गाँव छोड़कर शहर चले जाते हैं। फिर गाँव में या तो सिर्फ जानवर रह जाते हैं जो गाँवों को छोड़ नहीं सकते, और दूसरे किसान-मजदूर रहते हैं जो खेती को छोड़ नहीं सकते, लेकिन मौका मिलता तो फौरन शहर की तरफ दौड़ते हैं। गाँवों में रहना किसी को भी पसन्द नहीं है। न मालूम, उन्हें शहर में क्या अमृत मिलता होगा। ये गाँव इसलिए छोड़ते हैं कि गाँवों में कोई काम नहीं है और गाँव के अच्छे लोग अक्सर गाँव में रहते नहीं हैं। आज गाँव का पैसा बाहर जा रहा है। गाँव वालों को काम की

चीजें बाहर से खरीदनी पड़ती है। वे सिर्फ अनाज पैदा करते हैं। इ के अलावा गाँवों में ऊँच-नीच के भेद पड़े हैं। छूआछूत और जाति भेद इतने हैं कि कोई अकलवाला वहाँ रहना पसन्द नहीं करता। गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा था कि 'हम ने चार वर्ण पैदा किये।' पर यहाँ तो हजारों वर्ण दीखते हैं। मनुष्य में इतने भेद हो गये हैं कि एक मनुष्य बिल्ली को तो अपने पास रखता है, दूध पिलाता है, लेकिन दूसरे मनुष्य को अछूत मानता है। वैसे मानव देह तो बड़े पुण्य से मिलती है और उसको हम अछूत मानें, यह उचित नहीं है।

आज गाँव में अनाज, कपड़ा, तालीम सबको कमी है। व्यसन बहुत बढ़ गये हैं। शराब, चिलम, बीड़ी, अफीम आदि का प्रयोग चलता है। पहले से कई जातियाँ तो हैं ही और उस पर ये पार्टियों हैं, वो और भेद बढ़ा देती हैं। इमरान में तो सब पार्टियों इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन तब तक हम अपना २ घमण्ड व अहंकार रख रहे हैं। ब्राह्मण अपने को सबसे ऊँचा और हरिजन अपने को सबसे नीच मानता है। किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम। गाँव में ताकत नहीं है। गाँव की जिन्दगी मुर्दे जैसी है। वहाँ शान नहीं है, प्रेम नहीं है, अब गाँवों को किस तरह सुधारना चाहिए यह चिन्ता सब सज्जनों को हो रही है।

ऐसे ही सज्जनों की एक मण्डली सेवापुरी में आयी थी। जिस तरह भरद्वाज ऋषि के आश्रम में लोग इकट्ठा होते थे, वैसे ही काशी के नजदीक सेवापुरी में सब इकट्ठे हुए थे। गाँव का मला कैसे होगा, यह सोचकर, उन्होंने संकल्प किया कि अब सबको सेवा में लग जाना चाहिए। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे भूमिहीनों के लिए २५ लाख एकड़ जमीन इकट्ठी करके बेजमीनों में बाँटेंगे, गाँव गाँव जाकर लोगों को समझाएंगे कि अपनी खुद की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें, यंत्र की

है। जिस तरह बिजली का बटन दबाने से बिजली फैल जाती है वैसे ही यह विचार फैल गया है। यह सब परमेश्वर की कृपा है। नहीं तो खेत बड़ा काम मुझसे कैसे होता ! एक साल पहले मुझे यह काम पहाड़ का लगता था और मैं सोचता था कि मैं इस पहाड़ पर कैसे चढ़ूँगा ? इसके पहले तो मन्दिर आदि के लिए जमीन मांगी गयी थी। लेकिन मन्दिर आदि को छोड़ कर, इस तरह जमीन मांगना आज तक नहीं हुआ। अब तो मैं हर गाँव के बेजमीनों के लिए हर गाँव में जमीन मांग रहा हूँ और लोग भी प्रेम-पूर्वक दे रहे हैं। मेरा पेट छोटा है लेकिन मुझे पाँच करोड़ एकड़ जमीन चाहिए।

पुराणों में वामनावतार का उदाहरण दिया गया है। उसने बलि से सिर्फ तीन कदम जमीन मांगी। पहले विराट कदम में उसने सारी की सारी पृथ्वी ले ली, दूसरे कदम में आसमान ले लिया और फिर बलि से पूछा कि अब तीसरा कदम देने के लिए आपके पास क्या है। बलि ने सोचा कि जब मांगने वाला और देने वाला मौजूद हैं तो कुछ चीज तो बची होगी। फिर उसने वामन से कहा, आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखो जिससे कि हम आपका बचन पुरा कर सकें। भगवान ने तीसरा कदम उनके सिर पर रख दिया और उसे दबाया जिससे कि वह पाताल में झुस गया और भगवान पाताल के द्वार पर रक्षक बन खड़े रहे। मैं भी वामन बनकर आया हूँ और आप लोग बलि राजा हैं। मैं आप से सिर्फ तीन कदम जमीन मांगता हूँ। पहला कदम यह कि आप अपने हिस्से का थोड़ा सा गरीब के लिए दें। हरक को खाना पड़ता है, पीना पड़ता है। तो हरक को देना भी चाहिए। हम जन्मे तो अकेले और मरेगें भी तो अकेले। मरने के बाद भगवान आपसे पूछेगा कि आपने क्या पुण्य किया ? यह नहीं पूछेगा कि आपके बापने, आपकी बीबीने, आपके पुत्र ने क्या पुण्य किया था। बाबा दादा का पुण्य हम नहीं

जमीन का बंटवारा

बता सकते, क्योंकि भगवान ने हमें अलग पैदा किया है, अलग अकल दी है तो पुण्य भी हमें अलग से करना होगा। वहाँ भगवान को हमें अपना किया हुआ पुण्य बताना पड़ेगा। दूसरों ने भोजन किया तो भी हमें भोजन की जरूरत महसूस होती है। किसी दूसरे ने पानी पिया तो हमारी प्यास नहीं बुझती। इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा देना चाहिये।

दूसरा कदम यह है कि जिन्हें आप जमीन देते हैं उन्हें जमीन के साथ और भी कुछ दें। हम जब किसी को अपनी लड़की देते हैं तो केवल लड़की नहीं देते, लड़की के साथ और भी कुछ देते हैं। लड़की के घर में मदद की जरूरत हो तो हम मदद भी देते हैं। इसी तरह गरीबों को जमीन के साथ और भी चीजें देनी हमारा कर्तव्य है। सबके सुखसे सुखी होना, सबके दुःख से दुःखी होना यह मनुष्य की खूबी है। शेर या इत्ते कभी एक दूसरे की परवाह नहीं करते और न इस तरह सब शेरों की या कुत्तों की भलाई के बारे में सोचने के लिये इकट्ठा होते हैं।

अब तीसरा कदम है। तीसरा कदम दान देने के लिये बलि जैसी अकल होनी चाहिये। पहले मैं मैंने गरीबों के लिये भूमि मांगी और दूसरे उनकी सेवा करने के लिये कहा। अब तीसरे कदम में मैं आपका दिमाग और सिर मांग रहा हूँ। जब तक सिर नहीं देते और अलग से रहते हैं, तब तक आप भगवान के प्यारे नहीं होते। यह शरीर तो पोला ही है। भिड़ो और हवा से बना हुआ है। खत्म होने पर उसकी खाक हो जाती है। फिर यह अहंकार किस लिये? मैं आपका अहंकार मांग रहा हूँ। मेरा तीसरा कदम यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप सब नम्र बनें और अपना जीवन सबके लिये दें यह भावना आपके मनमें पैदा हो। इस जगत में मेरा और तेरा है, इसलिये सारे जीव बँधे हुए हैं। हरेक को अपना अपना लड़का देखकर खुशी होती है और दूसरों के लड़के को देखकर उसी तरह की भावना पैदा नहीं होती। यह तो ताजुब

की बात है। लड़के तो माँ बाप के नहीं, भगवान के हैं। वह कोई मिट्टी की बनाई हुई चीज नहीं है। वह तो भगवान की देन है। इसलिये हमें सभ वस्त्रों को अपना मानना चाहिये। भगवान कृष्ण अपने घर का मक्खन सबमें बांट देते थे। यशोदा तो चाहती थी कि मक्खन बँचकर पैसा लायें, लेकिन भगवान चोरी करके मक्खन सब ग्याल वालों को देते थे। शुकदेव और सूरदास ने भगवान की चोरी की प्रशंसा की है, वह किसलिये? इसलिये कि उन्होंने पहिले सबको दिया और फिर खुद खाया। मथुरा की लीला को लोग अब तक स्मरण करते हैं। अब तक कितने ही पैदा हुए और कितने ही मरे, कोई उन्हें जानता नहीं। इतने सारे आये और गये लेकिन हम उन्हें भूल गये। परन्तु राम और कृष्ण का नाम हम आज भी लेते हैं क्योंकि वे सबके लिये जन्मे और सब के लिये मरे। हम राम का नाम लेते हैं, तो हमें राम जैसा काम भी करना चाहिये। राम जंगल में भटकें, कृष्ण ने अर्जुन के घोड़ों की सेवा की, इसी तरह हमें भी काम करना चाहिये। काम किये बिना उनका नाम लेना हमारे लिए शोभा नहीं देता।

हम बड़े नहीं हैं, छोटे हैं। बड़े होते तो हवाई जहाज में घूमते हुए दिखाई देते। हम आप जैसे ही हैं। इसलिये पैदल यात्रा बरके आपके पास भूमिहीनो के लिये जमीन मागने आया हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है कि सबसे प्यार करो, वैर छोड़ो तो आनन्द होगा, हरेक नगरी राम की अयोध्या नगरी बनेगी। दूसरे का हित देखो तो दुनिया में सब कुछ मिलता है। खुदगर्ज आदमी को अपनी भूल लगती है, लेकिन परोपकारी मनुष्य को सबकी भूल लगती है। वह सबकी चिन्ता करता है। इसलिये सब उसकी चिन्ता करते हैं। परोपकार से हम भी कुछ खोते नहीं, बल्कि भर भरके पाते हैं और वह भी दोनों दुनियाँ में, मनुष्य-जन्म लेकर यदि हमने सच्चा प्रेम नहीं हासिल किया, तो क्या हासिल किया? कुछ नहीं, हमने तो सब कुछ खोया।

जमीन का बंटवारा

आप सबको अपने गांव में अपना राज्य कायम करना हो गांव में सबको अन्न मिले, कपड़ा मिले, तालीम मिले, इसकी आपको ध्यान देना चाहिये। आज हम सब मित्राारी हैं और भिक्षा की सरकार भी भिक्षारी होती है। गांव के पढ़े लिखे लोगों को गांव ही रहना चाहिये और आप सब को बिना शुल्क सिखाना चाहिए बिना शुल्क सिखाने से विद्या बढ़ती है, पटती नहीं है। हर रोज रामायण व गंगाजी की किताबें आदि पढ़नी चाहिये। जिस गांव रामनाम नहीं सुनाई देता, वह गांव नहीं, शमशान है। पेट तो ज भी भरते हैं। इसलिये ज्ञान प्राप्त किए बिना हम अनुप्य नहीं ब सकेंगे। गांवों में हर रोज थोड़ा थोड़ा श्रवण होना चाहिए। यदि पीना रोज चाहिए तो ज्ञान भी रोज चाहिए। परसों का खाना आज नहीं देता। शरीर को तो हर रोज खाना चाहिए। इसी तरह आत्मा हर रोज ज्ञान चाहिए। शरीर के समान आत्मा को भी रोज पोना न शरीर पोया जाता है पानी से, और मन पोया जाता है श्रवण से। शरीर हर रोज गदा हो जाता है। फिर भी हम इसे हर रोज धोकर सुखरा रखते हैं। वह गंदा होता जाता है और हम इसे धोते जाते हैं हारते नहीं। इसी तरह मनको भी हर रोज धोकर साफ रखना चा श्रवण किए बगैर हम खाना नहीं खायेंगे, यह नियम करना चाहिए। समझाने के वास्ते मैं यहां आया हूँ।

श्रव जो जमीन मिलेगी वह भगवान को समर्पित कर दी जायगी फिर प्रार्थना होगी और उसके बाद आप सब मिलकर दान दें। यहां भी ऐसा अभाग्य शस्त्र न रहे जिसने दान न दिया हो। हरेक को आप अपने शबरी के बेर और सुदामा के तन्तुल अर्पण करने चाहिए।

पड़ाव रामपुर (जि० जैनपुर)

२१४-५२

(४)

समर्पणयोगी श्री गणेश शंकर जी विद्यार्थी जी की नगरी में आने का मुझे अवसर मिला है। इसलिये मुझे बहुत आनन्द हो रहा है। यहाँ से यहाँ के प्रेमी लोग मुझे बुला रहे थे। पर मैं अपनी जन-सेवा के कर्मयोग में लगा हुआ था, इसलिये नहीं आ सका। लेकिन परमेश्वर की ऐसी योजना थी कि एक महान यज्ञ को सम्पन्न करने के लिये मुझे उत्तर प्रदेश में घूमना था और यहाँ आने का मुझे यही मौका मिला। जिस काम के लिये मैं आया हूँ, उसकी भूमिका मैं आज आपके सामने रखूँगा और आज के अपने कर्त्तव्य के बारे में कल कुछ कहूँगा। इस तरह दो दिनों में आपके सामने अपने समग्र विचार रखूँगा।

यहाँ के लोगों ने मेरा काम बहुत उत्साह और लगन से किया है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी करेंगे। क्योंकि यह तो आरम्भ है। पूर्व तो तप होगी, जब जो चीज हमें बनानी है वह बन जायगी। तब तक हमें आराम नहीं लेना चाहिये। एक काम खत्म होने के बाद तुरन्त नये काम की प्रेरणा मिलनी चाहिये। मनुष्य का एक आयास सुफलित होता है, तो आर्य-पुरुष नये आयासों को आरम्भ कर देते हैं। एक के बाद एक, अधिक कठिन काम करने के लिए ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। यहाँ पहला कदम हो चुका, क्योंकि यहाँ के लोगों ने आपने जिले का कीटा-पूर किया है। इसका श्रेय किसको है? मैं मानता हूँ कि जो इनके मानसिक कारणों में है वह है गणेश जी का समर्पण-यज्ञ। एक मनुष्य के जीवन से ऐसी पुण्य-परम्परा का निर्माण करना जो कभी टूटती नहीं, यह गणेश जी का काम है। जो बाहर बाहर से संगठन करते हैं, उनका संगठन कुछ समय के बाद दीला पड़ता है। जो अपना जीवन शुद्ध बनाते हैं, ऐसे सत्तों की परम्परा

(५९)

जमीन का बंटवारा

आगे चलाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, यही सा मैं इस घटना से लेता हूँ। यहाँ के काम के पीछे जो प्रेरणा है, वह बलिदान की है। बलिदान में कितनी शक्ति होती है, इसका सबूत यह काम दे रहा है।

यह कानपुर नगरी भारत के सन्तपुरियों में है। ऐसे नागरिकों से जहाँ पराक्रमी पुरुषों की परम्परा कायम है, हम बहुत आशा करते हैं। श्री जो उत्साह दिखाया आगे चलकर उससे भी अधिक उज्ज्वल रूप में दिखावेंगे तो वरुण लोग उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे।

अब मैं अपने काम की भूमिका आपके सामने रखूँगा। जो इतिहास जानते हैं, उनको पता है कि भारत में कश्मीर में लेकर कन्याकुमारी तक एक ही सत्ता, अशोक के जमाने से आज तक नहीं कायम हो सकी थी, वह आज हुई है। यह छोटी बात नहीं है। दो हजार साल के इतिहास में हमने कई अनुभव पाए हैं। जो सार्वभौम सत्ता आज तक नहीं थी, वह आज हमारे हाथ में आयी है। हमारे लिए तो यह सोचने का विषय है। सारे समाज की रचना नए सिरे से करनी है। निश्चय पूर्वक, घोर-गम्भीर बन कर कदम उठाना चाहिए। दो हजार सालों में ऐसी सत्ता हमारे हाथ में आई है, सो इसका कैसा उपयोग करें, यह हमें सोचना है, और फिर निश्चित रूप से सारे समाज की रचना करनी है। बीच के काल में वह रचना उच्छृंखल हो गई थी। पछुले चार-पाँच सौ सालों में समाज में कोई रचना ही नहीं थी। जातियाँ थी और वे काम करती थीं। पर सबके लिए एक योजना नहीं बनती थी। बड़े बड़े राजा और बादशाह आए, परन्तु उनका प्रभाव समाज की रचना पर नहीं पड़ा। ऐसी कोई भी हुकूमत नहीं थी, जो समाज के लिए एक योजना बनाए। इसलिए अब हमें नए सिरे से रचना करनी है। यह बड़ा भारी काम है। भगवान बापू को ऐन मौके पर ले गया, जब कि हिन्दुस्थान की आवाज को दुनिया भर में पहुँचाने का समय आया था।

मैं इसमें भी परमेश्वर का एक संदेश देखता हूँ। गुरु का उपयोग वह सिर्फ दर्शन कराने के लिए करता है और उसके बाद गुरु को उठा ले जाता है जिससे कि हम स्वतन्त्र बुद्धि से सोचें, तय करें और आगे बढ़ें। अब हमारी त्रिमेयारी भगवान की दृष्टि में बढ़ गई है। गांधी जी के जाने के बाद, हमने अपने को अनाथ पाया। लेकिन भगवान की यह इच्छा नहीं थी। वे तो हमसे स्वतन्त्र बुद्धि से काम चाहते थे। अब हमारे लिए सब दिशाएँ खुली हैं। कौन सी दिशा लेनी है, यह हम तय कर सकते हैं। जो रास्ता हमारी सम्यक्ता के अनुकूल है, वह हमें लेना चाहिए। यदि हम खुद उनका संदेश नहीं सुनते, तो दुनिया को कैसे सुनायेंगे? श्रीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि हिन्दुस्थान मानो महा-समुद्र है। यहाँ दुनिया से कई जमाते आयाँ और यहाँ की बनी गईं। हमने सबों का स्वागत प्रेम से किया। यहाँ के लोगों ने सारे विश्व को अपनाया और उनको अपना भारतीय रूप दिया। सबको पचा लेना, सबके साथ रहना, सबको हृदय से अपनाना, यह संदेश हमारा संदेश है। हमें उनका ध्यान में रखना चाहिए। हमारे समाज की शक्ति सबसे हजम करने में है। उसका प्रयोग हम आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में कर सकते हैं या नहीं, यह मैं सोच रहा था। तैलगाना जाने पर मुझे इसका दर्शन हुआ। तबसे मैं इसे परमेश्वर का आदेश समझकर घूम रहा हूँ।

हमें कैसी समाज-रचना चाहिए, इस पर सोचना होगा। हिन्दुस्थान में तत्वज्ञान, आध्यात्म-विचार और समाज-शास्त्र के बारे में काफी प्रगति हुई है और पारवात्य राष्ट्रों में विज्ञान की हुई है। साथ भारत-उपग्रह एक बनाया और यहाँ एक विचार को फैलाया। यह एक बड़ा भारी काम हमने किया है। तत्वज्ञानों ने हिन्दुस्थान को आत्मा का दर्शन कराने के लिए अनेक तरह के विचार दिए हैं। आखिर

जमीन का बंटवारा

एक सिद्धान्त स्थिर हो गया है। मनुष्य जीवन का अन्तिम आदर्श मुक्ति है। मुक्ति, याने हम अपने को भूल जाय, अहंकार शून्य हो जाय, मिट जाय। बिन्दु बिन्दु में लीन हो जाने से छोटा नहीं रहता है बल्कि बड़ा हो जाता है। उसी तरह हम भी अपने को मिटा कर समाज और विश्व-रूप बनें। मुक्ति का अर्थ यही है कि मानव अपने छोटे जीवन को शून्य बनाये और समाज के, विश्व के जीवन में लीन हो जा काम-क्रोध छोड़ दे। बिन्दु के समान हम परमेश्वर में सारी शक्ति रखें। हजार मस्ती, हजार हाथों हजार नेत्रों से जो परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है, उसकी सेवा में लग जाय। विश्व-रूप भगवान की सेवा करें। जब भगवान ने हिरेण्यकश्यपु का विदारण किया, प्रह्लाद ने उनकी स्तुति की। मुझे आपके इस रूप से डर नहीं लगता है, क्योंकि यह रूप बुराईयों को मिटाने वाला है। फिर उन्होंने भगवान की प्रार्थना की है कि वे अकेले मुक्त होना नहीं चाहते। वे साथ साथ लेकर मुक्त होना चाहते थे। इसमें मुक्ति की गलत व्याख्या प्रहार किया गया है। कहा गया है कि जंगल जाकर तपस्या व विकारों को छोड़ने से मुक्ति मिलती है। लेकिन प्रह्लाद ने समझाया जंगल में किसलिए जाते हो। एक को छोड़ते हो और एक को पकड़ते हो, वे मुक्ति कैसे मिलेगी? परमेश्वर तो सबसे दूर है। सारे सारे के लिए अपना अहंकार छोड़ना यही मुक्ति है, त्याग है, भक्ति है, संन्यास है। उसके बाद सन्तों ने भी इसकी बार-बार दुहराया "नत्वद्मू कामये राज्यम् न स्वर्गं न पुनर्भवम्" इसका मतलब यही है हम राज्य, स्वर्ग और अपनी व्यक्तिगत मुक्ति नहीं चाहते हैं; बल्कि सब की सेवा करना चाहते हैं। जब तक मनुष्य आनन्द भोगने को इच्छा करता है, और मुक्ति को भी आनन्द का रूप मानता है, तबतक वह मुक्ति और अहंकार मिटते नहीं हैं। मुक्ति का मतलब है हम खुद मिट जा

हजारों वर्षों की तपस्या और आध्यात्मिक प्रयोग के बाद ऋषियों ने और सन्तों ने यह बात हमें सिखाई है।

हमारी समाज-रचना की बुनियाद क्या हो ? इस पर अब हमें सोचना है। हमारे लिए एक गहरी बुनियाद यहां के शास्त्रों ने बना रखी है। मानव जीवन का उद्देश्य मुक्ति है और जब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक उसका पूरा उद्देश्य हासिल नहीं होगा। मुक्ति के लिए मर मिटना होगा। हम मिट जाय और समाज या विश्व रूप बन जाय। चाहे गंगा या यमुना का पानी हो, चाहे नाली का पानी हो, या लोटे का पानी हो, पानी तो यही चाहता है कि नीचे समुद्र की तरफ जाय। नाले का या लोटे का पानी छोटा होने के कारण बीच में ही सूख जा सकता है और समुद्र तक पहुंच भी नहीं सकता। फिर भी उसकी कोशिश तो यही रहती है कि समुद्र की तरफ जाय। किसीको कितना यश मिलता है, यह अलग बात है। लेकिन हम सबको समाज की सेवा में लग जाना है, याने समाज के सबसे नीचे के तबके के जो हैं, उनकी तरफ जाना है। हिमालय की तरफ नहीं। हमें नीचे झुक कर भगवान के चरण छूना है। जो दुरी हैं, पीड़ित हैं, वे ही भगवान के चरण हैं। उनकी सेवा में अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व, और हस्ती भिटानी है। हमारे सन्तों ने कई तपस्यायें की हैं। मेरा ख्याल है कि यहां की भूमि में, आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने प्रयोग हुए हैं उतने और किसी भी देश में नहीं हुए हैं।

हमारा ध्येय मुक्ति है। मेरी कोशिश यह है कि यही ध्येय सामने रखकर हम समाज की रचना करें, जिससे हम समाज को परिपूर्ण बना सकें और व्यक्तित्व की शक्ति समाज की सेवा में लगा सकें। जैसे राम राज्य में राजा राम, प्रजा राम, अधिकारी राम, सारे राममय थे, वैसे ही हमें करना है। यह सब करने की शक्ति अब हमारे हाथ आयी है।

जमीन का बंटवारा

हमें सबको समान भूमि पर लाना है और विषमता को मिटाना है। मेरा जो काम चल रहा है, उसमें सिर्फ जमीन मांगने की बात नहीं है, मैं उससे एक दर्शन कराना चाहता हूँ। जो भगवान की देन है, वह सबके लिए है। "तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः" यह महान् मन्त्र है। इसे समझना जरूरी है। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान की इस भूमि में ऐसे पुण्य के कण पड़े हैं और यश की हवा में ऐसी पवित्रता है कि हम जो समझते हैं, उसको लोग समझ लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि इससे तो थोड़ी सी जमीन मिल सकती है, लेकिन सवाल कैसे हल हो सकता है? लेकिन इसी हिन्दुस्तान में एक आया और उसने सारे समाज को बदल दिया। बुद्ध भगवान का इतिहास कह रहा है कि उनका समाज पर कितना असर हुआ था। अशोक तो बुद्ध के चरणों का रज था। उसने प्रेम की सत्ता बताई। लेकिन उसे भगवानके चरणों से ही स्पर्श मिली थी। बुद्ध भी एक व्यक्ति थे, जिन्होंने राज छोड़ कर तपस्या की और यह सिद्ध कर दिया कि वैर से वैर शान्त नहीं होता, बल्कि प्रेम से होता है। जब हम इस बात को समझेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। यह बात जब से भारत में चली, तबसे समाज का रूप बदल गया। हिन्दुस्तानने मांसाहार छोड़ दिया। अशोक के जमाने तक बुद्ध का संदेश एशिया भर में पहुंचा हुआ था यह हम आज भी मानते हैं। यहांके लोग बाहर देशोंमें गए हैं, शस्त्र लेकर नहीं, बल्कि शान्ति के दूत और सैनिक बन कर गये हैं। हमने प्रेम से दुनिया का रूप बदल दिया। हमने आज अशोक का चिन्ह अपना लिया—उस पर जो चार सिंह हैं, वे क्या बताते हैं? वे चार सिंह एक साथ जुड़े हुए हैं, यद्यपि चार दिशाओं की ओर देखते हैं। चार सिंहों को इकट्ठे बैठा हुआ कभी किसी ने देखा है? सिंह तो हिंसा करने वाला है। उसमें मिलनकी शक्ति नहीं है, हिंसा की शक्ति है। परन्तु उन चार सिंहों

यदि हम एकत्र रहें, तो देश को बलवान बनायेंगे। फिर यह देश अकेला नहीं रहेगा। सबसे सघ गरीब और अमीर एक संघ में रहेंगे। यशदुरी तो सिंह सी होगी, लेकिन मेल मिलाप की वृत्ति गाय की सी होगी। यही अहिंसा का दर्शन है। आप निराश क्यों होते हैं? लोगों की सद्भावना मिल सकती है। जब मैंने इस काम को उठाया था तब कोई नहीं सोचता था कि इसमें सफलता मिलेगी। मैं तो पागल कहा जाता था। लेकिन आज लोग इस काम को समझ रहे हैं। दो हजार साल बाद आपको मौका मिला है, तो उठावली से काम नहीं करना चाहिए। अहिंसा और प्रेम से अधिक नजदीक का रास्ता दुनिया के लिये दूसरा कोई नहीं है। हमने इस बारे में प्रयोग किये हैं। दुनिया में दो महायुद्ध हुए, जिनमें असंख्य व्यक्तियों का संहार हुआ। लेकिन उससे कोई मसला हल नहीं हुआ, बल्कि नये मसले पैदा हुए। हिंसा से क्या हो सकता है, यह हमने देखा है। तो अब हमें लोक-संग्रह करना चाहिये। करके सब की शक्ति जागृत करनी चाहिये। सब के हृदय में जो आंतरिक भगवान् हैं वे जागृत हो सकते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिये। इससे मेरा तो उत्साह बढ़ता है। हम जो आखिर की चीज चाहते हैं, वह होकर ही रहेगी, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हिन्दुस्थान की शक्ति जागृत हो रही है। मुझे तो अंधे ने भी दान दिया है। यह प्रेरणा कहाँ से आयी? उस समय मैं एक छोटे से गांव में था और शाम की प्रार्थना-सभा में अपने विचार समझाये थे। वहाँ से चार मील दूर से रामचरण नाम का एक अंधा आया; जिसने मुझे राम के चरणों का दर्शन कराया। वह रात को १२ बजे आया और दान देकर चला गया। उस अंधे को क्या दर्शन हुआ था, जिससे कि वह दान देने आ सका। यह सब आपको बता रहा है कि हिन्दुस्थान जाग रहा है। यहाँ नया विचार, नई भावना आ रही है।

अक्सर यह आक्षेप उठाया जाता है कि मेरे इस काम से गरीबों की शक्ति कैसे बढ़ेगी ? मैं उन गरीबों का प्रतिनिधि हूँ और उनका हक सबके सामने रख रहा हूँ । हवा और पानी के समान जमीन सबकी है, भूमि-माता पर सब संतानों का समान हक है । यदि आप किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाते हों तो यह अचर्म है, ऐसा मैं सबको समझता हूँ । इससे गरीबों की शक्ति बढ़ती है या नहीं ? आज तक मुझे कोई भी शख्स ऐसा नहीं मिला, जिसने यह कहा हो कि भूमिदान नहीं देना चाहिये । यदि विचार को मंजूर करते हुए भी कोई लाचारी से नहीं देता है, तो वह अलग बात है । मेरा विश्वास है कि भारत में नई प्रगतिर्या उठ रही है और देखते देखते ही सारे लोग जाग जायेंगे । छान्दोग्य-उपनिषद् में गुरु शिष्य को कहता है कि छोटे बीज के टुकड़े करो और फिर गुरु कहता है, कि जो अत्यन्त सूक्ष्म है, जिसे हम देख नहीं सकते, वही परमेश्वर है, अणिमा है । यही तेरा स्वरूप है । तत्त्वमसि । उसी से यह विशाल वृक्ष पैदा हुआ है । इस विशाल वट-वृक्ष के बीज वही छिपे हुए हैं । वैसे ही हरेक के हृदय में जो बीज है, उसे आज पानी मिल रहा है, इसी से वह वृक्ष बढ़ेगा । मैं तो दुबला-पतला आदमी हूँ । लेकिन मैं उसी की शक्ति से, अपने में ताकत पाता हूँ मेरी हड्डियों में ताकत नहीं है । यदि कल खरम हो जाऊँ, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी । लेकिन फिर भी मैं हर रोज, दस पंद्रह मील थके बिना चल सकता हूँ । यह स्फूर्ति मैं कहाँ से पाता हूँ ? इसका मतलब यही है कि परमेश्वर जिस काम को चाहता है, उसको करता है । आज वह मेरे जैसे कमजोर व्यक्ति के जरिये वह काम ले रहा है । वह चाहता है तो यह काम होकर ही रहेगा । लोग कहते हैं कि जमीन का मसला हल करने के लिए सत्याग्रह करने की जरूरत है । यदि वैसा मौका आ जाय, तो मैं सत्याग्रह भी करूँगा । भगवान् ने मुझे सत्याग्रह ही सिखाया है और आज भी मैं

यही कर रहा हूँ। सत्याग्रह का मतलब है, सत्य को सामने रखना, उसी का आग्रह रखना, उसी के अनुकूल वातावरण पैदा करना तथा सामने वाले के हृदय में प्रवेश करने के लिए अत्यन्त प्रेम से प्रयत्न करना। यह काया-प्रवेश है। इससे सत्याग्रह का वातावरण दूर तक फैलता है। सत्याग्रह की जरूरत हो तो भगवान् मुझसे वह भी करावेगा। इस बारे में जिस भगवान् ने मुझे प्रेरणा दी है, वही दूसरों को क्यों नहीं देगा? मन में अहंकार नहीं रखना चाहिये। सब अपने समान हैं, आत्म-स्वरूप हैं, यही मान कर काम करना चाहिये। जो बुद्धि आज है, उसी बुद्धि से सब के हृदय में प्रवेश करना होगा। अब तो सारी भूमि मेरे पास आ चुकी है, सिर्फ बाहर से आने के लिए समय का सवाल है। जमीन का सवाल हल होगा ही, क्योंकि यह काल पुरुष की मांग है। भगवान् अपना काम कर रहे हैं। हमें ऐसी रचना करनी है कि सबकी शक्तियाँ समाज-सेवा में लग जायँ और सब अहंकार छोड़ दें। यही सवा-धर्म खिलाना है। यह सब समस्या हल करोगे तो बाकी भी सब समस्याएँ हल होंगी।

—हमारे पूर्वजों ने मुक्ति की जो व्याख्या की थी, उसी अर्थ से हमें अपने देश को मुक्त करना है। स्वराज्य तो आ गया, लेकिन सामाजिक-मुक्ति आने को है। हमें मुक्ति की हवा फैलानी चाहिये।

लोग पूछते हैं कि भूमि का वितरण कैसे होगा? छोटे-छोटे टुकड़े होने पर एकोनोमिक होलिडिंग्स नहीं रहेंगे। श्री पाटिल ने यही सवाल उठाया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पाटिल हमारे मित्र हैं और भूमि-दान-यज्ञ के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने अपनी बहुत सी भूमि हमें दी है, यह बड़ी बात है। 'एकोनोमिक होलिडिंग' का यह जो सवाल उठाया जाता है, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि छोटे छोटे टुकड़े होने पर भी, किसान आपस में आवश्यकता के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि सवा छः एकड़ का एको-

श्रमीन का बंटवारा

नोमिक होल्डिंग बन सकता है। मैं तो हर परिवार को पांच एकड़ देता हूँ। वितरण खानगी तौर से नहीं, बल्कि सार्वजनिक सम्रा में होगा। सबकी सलाह लेकर जो सबसे फायल होंगे, उन्हीं भूमिदानी को जमीन दी जायगी। हर कोई दान का हकदार है यह मानकर उसे उसका हक दिया जायगा। कम से कम हरेक गांव में एक सर्वोदय परिवार बसाया जाना चाहिये ? लोग पूछते हैं कि क्या हर गांव से पांच एकड़ लेने से शान्ति होगी ? लेकिन मैं कहता हूँ कि गांव में एक घर से दूसरा घर जुड़ा रहता है। एक घर में आग लग जाने से सारा गांव जल जाता है। एक परिवार में विचारके निर्मित होने से सारे गांव में फैल जाता है। इससे समस्या हल हो नहीं सकती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि हमने श्रमी एक कदम ही उठाया है। आगे भी बहुत कुछ करना है।

आपको मैं यह समझाने आया हूँ कि आप तुच्छ नहीं हैं। आप महान् हैं। हम सब महान् हैं। मैं किसी को भी इज्जत पयाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि सबकी इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ। यह हिन्दुस्तान देश दस हजार साल का पुराना देश है। यहां कई सामाजिक परिवर्तन हो चुके हैं और कई महापुरुष पैदा हुए हैं। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि सब महान् हैं। तुम्हारी हालत दुनिया देख रही है। हम बच्चे बच्चे को यह समझाना चाहते हैं। तू देह नहीं है, तू ब्रह्म है। देह तो चोला है। तू देहसे भिन्न है। देह को कोई घमकाये तो डरना नहीं। जुलूमो लोग शरीर को तकलीक देकर अपनी सच्चा कायम करते हैं। परन्तु वे चाहे तुझे पीटें या मारें, तो भी तुम उनकी चीज मत मानना। हम शरीर से भिन्न हैं। बच्चों को मारना, डराना, घमकाना, बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चा भी महान् है वह तुच्छ नहीं है। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है। कोई अपूर्ण नहीं है। मैं सबको प्रविष्टा देना चाहता हूँ; और शिक्षान चाहता हूँ जिससे वे निर्भयता से आगे बढ़ सकें। यह सभी

हो सकता है जब हम सबको यह समझायेंगे कि हम सब परिपूर्ण हैं। मैं भिक्षा न देना चाहता हूँ। छोटा बच्चा आधा लड्डू नहीं चाहता है, वह तो पूरा लड्डू चाहता है, चाहे उसे छोटा लड्डू ही क्यों न दिया जाय वह मन में सोच लेता है “मैं छोटा हूँ, इसलिए मुझे छोटा लड्डू मिला तो कोई हर्ज नहीं है” लेकिन वह आधा लड्डू कभी नहीं लेता है। वह सोचता है “मैं पूरा हूँ। अधूरा नहीं हूँ।” वह अपूर्णता को सहन नहीं कर सकता। हम छोटे बड़े सब पूर्ण हैं।

छोटे बड़े सभी काश्तकार और मजदूर अपना अपना हिस्सा इस यज्ञ में दें। सबोंको आत्मरूप माना तो, जो मगोगा उसे देना हो पड़ेगा। जब आप यह मानते हैं कि वह अलग है और आर अलग हैं, तब विरोध पैदा होता है। परन्तु दोनों एक रूप हैं, यह मानें तो कोई कुल भी भागे, हम दिये बगैर नहीं रहेंगे।

भारत दुनियाँ को बचायेगा। हमारी आवाज, आज दुनिया में पहुँच सकती है तो यदि हम इस काम को पूरा करेंगे तो हमारे पास दुनियाँ का नेतृत्व आयेगा। मनु ने कहा है कि पृथ्वी के सारे मानव इस भारत के सज्जनों के चरित्र सीखेंगे, यहाँ से विचार लेंगे। यह मनु का मविध्य कथन होकर ही रहेगा।

पञ्चाव—कानपुर

१३-५-५२.

(५)

आपके गाँव में अनेक गाँवों से लोग आये हुये हैं और बहुत आशा से आये हैं। ये विचारी स्त्रियाँ मेरा ग्यासयान क्या समझेंगी, फिर भी वे बहुत आशा-विश्वास रख कर यहाँ आई हैं और खूब उत्सुकता से यहाँ बैठी हैं। उनको यहो लगता है कि कोई जमीन देनेवाले भगवान का दूत

(७१)

जमीन का बंटवारा

आया है, तो पहली बात तो ये यही जानना चाहेंगी कि गरीबों को आज कितनी जमीन देनेवाला हूँ ।

आज गरीबों के लिए कुल ७६ एकड़ जमीन मिली है । मैं दो भगवानों के बीच दूत खड़ा हूँ । जैसे नदी के दो किनारों का सम्बन्ध पुल जोड़ता है, वैसे ही मैं दोनों के बीच का पुल हूँ । मैं देनेवाले और लनेवाले का जोड़ जुड़ानेवाला खड़ा हूँ । अगर मैं गरीबों को किसी रोज कम देता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है और किसी राज ज्यादा देता हूँ तो वह भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है । मुझे कोई पाप नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता । मुझे तो लगता है, ये सारे पाप-पुण्य छोड़ करके मैं सीधा भगवान के पास पहुँच जानेवाला हूँ । लेकिन मैं चाहता हूँ कि दुनिया में पुण्य बढ़े । आज यहाँ जो ७६ एकड़ जमीन मिली है, वह छोटी बात नहीं है ।

आज तक गरीबों को किसी ने भूमिदान दिया था ? आज तक जो भी कोशिश करते थे २,४,६ एकड़ जमीन छीन लेने का बात चलती थी । लेकिन आज एक नयी हवा शुरू हुई है । अब तो लोगों ने देना शुरू कर दिया है । तो आज यह खुश खबरी है कि गरीबों को ७६ एकड़ जमीन दान में मिली है । यदि एक एकड़ की कीमत पाँच सौ रुपये समझें तो यह दान हजार करों का है ।

मैंने सुना है अभी नजदीक के एक गाँव कोंबटीकुंटपल्ली में सावकार के घर, ढाका पड़ा था । कोंबटीकुंट याने सावकारों का कुटा, और सुनते हैं कोई १०, २० लोग आए थे । हाथ में चन्दूक लेकर और वह भी रात को ९ के बाद आए थे । मुझे ब्राह्मणों ने कहा कि अभावस्था का दिन आने के लिए चुना था; और किसी के घर से कुछ सोना लूट कर ले गए । मैं नहीं जानता हूँ कि वह सोना कितने का था । पता नहीं वह अड़तीस हजार का था या नहीं लेकिन आज

हम ने ३८ हजार की जमीन दिन दहाड़े डाका डाल कर ले ली है। इसे लेने के लिए हमारे हाथ में न कोई धंदूक थी, न हमने किसी पर जबर-दस्ती की। हमको इसे लेने के लिए न अभावस्था ही खोजनी पड़ी। हमने वह प्रेम से ली है और देने वाले ने भी प्रेम से दी है, इसमें किसी को दुःख नहीं हुआ, आनन्द ही हुआ है। आप लोगों को मुझे कहना है कि दुनिया में काम करने का तरीका यही है। यदि कम्युनिस्टों ने आप लोगों को जमीन देने का कोई वचन दिया है, कोई वादा किया है तो वे वचन को पूरा करने वाले नहीं हैं। आप देखते हैं, उन्होंने ४-५ साल तक मेहनत की लेकिन आखिरकार उनको मागना पड़ा पहाड़ों में, जंगलों में, और छाती पर पुलिस आग्रेठी। हम तो कम्युनिस्टों को बहुत प्रेमपूर्वक समझना चाहते हैं कि भाइयो! यह रास्ता छोड़ दो। इस रास्ते से गरीबों का कल्याण होने वाला नहीं है। वे उल्टे ब्यादा पीसे जायेंगे। मैंने कम्युनिस्टों को समझाने की कोशिश की। अगर यहाँ कोई ऐसे लोग हों, जो मेरी बात उनके कानों तक पहुँचा सकते हों, तो पहुँचा दें।

आज यहाँ के लोगों ने ठीक दान दिया है। यह बड़ा गांव नहीं है तो भी ठीक दिया है। इसमें गरीबों ने दिया, बीचमालों ने दिया और श्रीमानों ने दिया। एक माई ने जो बिल्कुल गरीब हैं २ गुंठे दिया। ज्यादा से ज्यादा देनेवाले ने ५० एकड़ दिए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि बिल्कुल गरीब ने भी दिया और श्रीमान ने भी दिया। इससे आप समझ ले गे कि हवा बदल रहा है।

मैं खास कर स्त्रियों को समझाना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए कि कम्युनिस्टों के रास्ते से जाने में लाम नहीं हैं। अगर आपके भाई, पति, लड़के उसमें हैं तो उनको समझाना चाहिए, अगर वे नहीं समझते हैं तो विरोध में भाँका करना चाहिए सत्याग्रह करना चाहिए। ऐसा आप करेंगी तो आपका यह मुल्क सुखी होगा।

अब देखिए जब धीमान लोग भूमिदान देने लगे, तो उनके मन में गरीबों के प्रति प्रेम पैदा हुआ। मेरे इस प्रवास में मुझे धीमानों ने बहुत दिया है, लेकिन उनके दान से मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ दान नहीं चाहता हूँ। आज एक माई के घर में हम ठहरे हैं। उसका घर हमारे लिए बिलकुल खाली है। इसका कारण क्या है ? कारण यह है कि वह माई यहाँ नहीं रहता। यहाँ रहने से डरता है और शहर में रहने गया है। मैं तब तक संतुष्ट नहीं हूँगा, जब तक वे मेरा संदेश नहीं समझते और गाँव में रहने के लिये वापस नहीं आते हैं। जब तक आप लोग प्रेम से उनको गाँव में लाते नहीं हैं, तब तक मैं आपको पास नहीं करवा हूँ। आप लोग समझें कि मैं सर्वोदय वाला हूँ। मुझे सरके बीच में प्रेम पैदा करना है। मैं गरीब को गरीब नहीं समझता। श्रीमान को धीमान नहीं समझता। मैं तो दोनों को इन्सान समझता हूँ। दोनों को परमेश्वर रूप वाला समझता हूँ। श्री कुल लोग ऐसे सोचने लगे हैं कि देशमुखों को—खतम करना चाहिये। यह ठीक नहीं है। कहते हैं, अहिरावण महिरावण को जब खतम किया गया, तब उनके खून की बून्दों से असंख्य अहिरावण महिरावण पैदा हुए थे। इस तरह एक देशमुख को खतम करते हैं तो दूसरा नया देशमुख तैयार होता है। इस प्रकार खतम करना क्रूरता है। उस देशमुख की जगह को दूसरा एक गरीब लेता है और वह फिर देशमुख बनता है। इस तरह ये देशमुख खतम होने वाले नहीं हैं।

आप लोगों को, जो यहाँ से गाँव छोड़ कर भाग गये हैं, उनको फिर से वापस लाना चाहिये। वे भूरे हैं या अच्छे हैं, फिर भी अपने ही गाँव के हैं। आप उन्हें प्रेम से वापस लायेंगे, तब मैं समझूँगा कि आपकी परीक्षा ठीक हुई। उनकी जान पर कोई खतरा नहीं है, यह

आपको साबित करना होगा। जब उनको यह मालूम होगा कि इस गांवमें अब खतरा नहीं है, तो वे वापस आ ही जायेंगे। लेकिन यह दोनों ओर से होना चाहिये। याने उनको हिम्मत करनी चाहिये और आपको प्रेम - भाव से उनको बुलाना चाहिये। इस तरह होगा, तो गांव का काम अच्छा होगा।

लेकिन जो भाई शहर में जाकर रहता है और मुझे दान देता है उससे मैं अधिक मांगता हूं। उनके बालबच्चे भी गांव में शामिल हैं। इस गांव के बच्चे, इस गांव की बहनें उनके घर की ही हैं। उनको अपना कुटुम्ब बढ़ा करना है, आज उनके कुटुम्ब में २-४ बच्चे होंगे पत्नी होगी। अब उनका कुटुम्ब २-२ हजार का बनना चाहिये। अगर ऐसा वे कर सके, तो उनका आनन्द घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही।

मैं श्रीमानों से जमीन ले रहा हूं, लेकिन फिक्र हो रही है कि इसको आगे कैसे बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये सारे श्रीमान गरीबों की सेवा में लग जाय, और मैं अनुभव से कहता हूं कि सेवा से बढ़कर दूसरा मेरा नहीं है। इसे वे चखें। उनको भगवान ने संपत्ति दी है, वह किस लिये दी है? यह तो मैं भीमानों से पूछना चाहता हूं।

मैं गरीबों से यह चाहता हूं कि वे अपने कुटुम्ब के बाहर सोचने लगें। हम गरीब हैं, तो हम से भी ज्यादा गरीब दुनिया में है, उनकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। मजदूर ईमानदारी से काम करेंगे, तो उनकी कीमत बढ़ेगी। आजकल हम भीमानों को व्याख्यान देते हैं तो क्या गरीबों को सद्गुण के पुतले मानते हैं। हरेक में जो दुर्गुण हैं वह बताना चाहिये और उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिये। मगठी में एक कहावत है, "ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथों से बजती है।" भीमान और गरीब दोनों ने यह काम बिगाड़ा है। इस वास्ते मुझे दोनों

को सुधारना है और दोनों में प्रेम संबंध जोड़ना है। इसलिये जो हवा बदल रही है उसे आगे ले आइये। जिन्होंने आज योरा भूमि-दान दिया है, उन्होंने गरीबों की सेवा का प्रवर्धन किया है। उनको जीवन में कुछ न कुछ सेवा करनी ही है। जमीनमें बीज बोते हैं, तो उसको पानी देते हैं। यह जो प्रवर्धन किया है, उसको निरंतर पानी देते रहिये। आपके हृदय में भी परमेश्वर रहता है, यह नहीं कि वह केवल कैलाश में या वैकुण्ठ में रहता है, वह हर जगह रहता है। लेकिन हमारे हृदय में उसका विशेष स्थान है। वह हृदय यदि स्वच्छ है, तो उसका स्थान यहाँ भी है। इसलिये काम, क्रोध, मोह, लोभ छोड़ो, परनिंदा छोड़ो। श्री और परपन की अभिलाषा छोड़ो। शराब का भ्रमन छोड़ो।

—मुक्तपाल

२६-५-५२

(६)

जो देश दूसरे देशों के अधीन होता है, उसके लिये तो यही एक कर्तव्य होता है कि वह आजादी हासिल करे। परतन्त्र-व्यक्ति के लिये कोई धर्म और कोई विधि है ही नहीं। इसलिये अब हम एक नैतिक-भूमिका पर आ गये हैं। इसके पहले हमारे लिये कोई नीति ही नहीं थी; अब हम अपनी हालत को सुधार सकते हैं और अपने को चाहे जो रूप दे सकते हैं। इसलिये आज तो सबसे उत्साह होना चाहिये; क्योंकि हमारे लिये कर्तव्य का एक विस्तृत क्षेत्र खुल गया है। हमारे नौजवान खुद को माग्यवान समझें, क्योंकि उन्हें अपने देश की नवचेतना को प्रकट करने का मौका मिला है। हमारे समाज के जीवन के परिवर्तन का प्रसला आज हमारे सामने है। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन जाये बिना समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमने भूल का

(८४)

मसला हाम में लिया है, क्योंकि वह 'अहम मसला' है। "और भी दूसरे दुख पड़े हुए हैं" ऐसा जब कई लोग मुझे सुनाते हैं, तब मैं कहता हूँ कि हम बुनियाद इसीलिये बना रहे हैं कि उस पर मकान भी बनने वाला है। तुलसीदास जी ने लिखा था "एक साथे सब सचे।" देश भर के सोचनेवालों की शक्ति अब हमें केन्द्रित करनी है। उसी तरह शक्ति का केन्द्रित-करण हो, तो देश का रूप बदल जायगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमींदारी रद्द करने का कदम उठाया है, वह अच्छा है। जमींदारों ने बयान दिया था कि अब उन्हें उस कानून के अनुकूल बनना है और उसमें सहयोग देना है। उन्होंने भी मेरा स्वागत किया है।

"नई रचना आ रही है और पुरानी बदल रही है; इसलिये हमें उसके अनुकूल बनना है" यह जमींदारों ने जब कहा तब मुझे बहुत खुशी हुई। जब जनता बच्चे जैसी थी तब हस्तजाम करने के लिये इन लोगों के पास जमीन गयी थी। लेकिन अब बच्चा समझदार हो गया है। इसलिये मैं प्रेम से मांगता हूँ और वे देते हैं। मैं मानता हूँ कि जो तुम्हारे पास अच्छी चीज है, वह देनी चाहिये। मैं मुआवजे का दान भी मांगता हूँ। किसी एक ने मुझसे कहा कि अब हमारी जमीन तो गयी और अब इस दुखी हालत में आप और भी मांगते हैं। लेकिन जो लोग मुझ को दुख समझते हैं, उनका समझना गलत है। जो सारे समाज के लिये आनन्द की बात है, वह जमींदारों के लिये भी आनन्द की बात होनी चाहिये। मैं जो कुछ कहता हूँ वह जमींदारों के हित की बात है। इस विचार से सारे समाज में हम एकता ला सकते हैं। बैरभाव लाने बगैर मित्रता ला सकते हैं। गीता कहती है कि एक दूसरे की सेवा करो। समाज में वर्ग है और उनमें संपर्क है, वह सोचने का ढंग ही गलत है। उपनिषदों ने कहा है कि

जमीनका बंटवारा

“समाज में भेद है ही नहीं।” मैं सबको हित समझता हूँ। तुम्हारा हित दूसरे के हित में है। तुम्हारे गाँव में लोग भूमिहीन हैं और तुम्हारे पास जमीन पड़ी है तो उन्हें जमीन देने में दोनों का भला है। यदि इस बात को नहीं समझे, तो दुख की मिथ्या कल्पना कर लेते हो। जो लोग मानते हैं कि मजदूर और मालिक, जमींदार और किसानके हित परस्पर विरोधी हैं, उनको यह भी मानना पड़ेगा कि माता - पिता और बालक, पति और पत्नी, गुरु और शिष्य उनके हित में भी विरोध है। लेकिन यह असंभव है।

हमारा काम है सारे समाज की रचना बदलना। इसमें छोटे छोटे सवाल नहीं उठाने चाहिये। यह क्रांति का काम है। इसलिये व्यापक दृष्टि से देखो। दूसरे देशों में यह सवाल कैसे हल किया गया है यह देखो। वहाँ वो खून की नदियाँ बहाई गयीं थीं। उस दृष्टि से हमने क्या किया है; यह देखो। आखिर मैं कहता क्या हूँ? मैं तो सब जमीन नहीं माँगता हूँ, केवल छोटा हिस्सा माँगता हूँ। मैं कुटुम्ब-भावना को व्यापक बनाना चाहता हूँ। समाज को कुटुम्ब बनाना चाहता हूँ। मैं सब पक्षों से कहता हूँ कि तुम जरा दूर दृष्टि से देखो। देश में सेवा करने वालों का एक ही पक्ष होना चाहिये। सब लोगों को हित की दृष्टि से देखना चाहिये और अपने छोटे-छोटे विचारों को छोड़ देना चाहिये।

मुझे खुशी होती है कि भूदान-यज्ञ का चमत्कार देख कर सब पक्षों ने इस काम के प्रति सदानुभूति प्रकट की है। कल मैंने अखबार में पढ़ा कि कांग्रेस के जेनरल सेक्रेटरी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सब कांग्रेस वालों को हिदायत दी है कि इस काम में सबको मदद देनी चाहिये। सोशलिस्ट, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सभ, कृषक-मजदूर-प्रजा-पार्टी, आदि सभी पार्टियों ने मुझे सहायता दी है। मैं ने आज यह चर्चा सुनी कि कृषक-मजदूर-प्रजा-पार्टी और

सोशलिस्ट एक हो रहे हैं। ऐसा होगा तो बहुत खुशी की बात होगी। जो चार के तीन, तीन के दो और दो के एक बनाते हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। सांख्य ने यह बात हजारों साल पहले कही थी कि सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। जब मैंने यह देखा तब मैंने सोचा कि मैं सब संस्थाओं से अलग हो जाऊँ। वैसे हरेक संस्था कुछ न कुछ मलाई का काम कर सकती है। लेकिन मुझे लगा कि अहिंसा का विकास करना है, तो सबसे अलग होकर बैठल बनना जरूरी है। मैंने यह बात बापूजी से कही थी और इजाजत माँगी थी। जब उन्होंने इजाजत दी, तब मैं सब संस्थाओं से अलग हो गया। जब मैं सब पार्टियोंवालों को एक दूसरे की निन्दा करते देखता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप एक दूसरे की निन्दा करते हे परन्तु जनता तो सब की निन्दा सुन लेती है। हिन्दुस्तान एक बड़ा देश है। यहाँ सिर्फ एकता स्थापित की जाय, तो यह देश बहुत बड़ा देश बन सकता है; क्योंकि कुदरत ने ही इसे बड़ा बनाया है। पर हम आन्ध्र भेद बढ़ा कर उसकी शक्ति क्षीण कर रहे हैं।

गीता में कहा है कि इस दुनिया में अनेक प्रकार के भेद दीख पड़ते हैं, लेकिन उनमें एकता देखनी ही सात्विक-ज्ञान है। भेदों को बढ़ाना रजोगुण का काम है, और अभेद प्रबुद्ध करना, भेद में अभेद देखना सत्वगुण का काम है। आज हम केवल भेद ही देखते हैं। लेकिन दृष्टि व्यापक बनायेंगे, तो भेद मिट जायेंगे। इसलिये सब पार्टियोंवालों को निमन्त्रण है कि सब आयें और इस काम में लग जायें। हरेक को शंका का अधिकार है, पर काम करते-करते शंका करनी चाहिये।

आज विदेश ने लोग देख रहे हैं कि यह क्या चमत्कार है। यह तो भारत का ही चमत्कार हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि "दुर्लभम् भारते जन्म, मानुषी तत्र दुर्लभा।" इस भूमि में इतने उपयुक्त कार्य हो गए हैं कि यहाँ की मिट्टी के कण-कण में पुण्य पड़ा हुआ है।

जमीन का धंदवारा

वही भारतीय आत्मा की प्रेरणा मुझे और आपको प्रेरणा दे रही है। इसीलिये आप लोग सब भेद भूल कर एक दूसरे को गले लगायें।

आखिर मैं संशय किसके बारे में रखूँ। क्या कृपळानी के बारे में रखूँ; जिन्होंने अपनी सारी जिन्दगी रचनात्मक कार्य करने में बिताई है, क्या जपप्रकाश के बारे में संशय रखूँ, जिन्होंने बीस साल से अपना तन-मन-धन देश-सेवा में अर्पित किया है, क्या जवाहर लाल जी के बारे में संशय रखूँ; जो दिन-रात देश के बारे में सोचते हैं। आखिर मैं किसके बारे में संशय रखूँ। मैं तो संशय नहीं विश्वास ही रख सकता हूँ। इसीलिये सब लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि दुनिया में हम जो देते हैं वही पाते हैं।

मैं विचारों का मंथन चाहता हूँ, परन्तु यह चाहता हूँ कि आचार एक हो, मैं हरेक को अलग-अलग अकल चाहता हूँ। मैं अनेक बुद्धियों का मंथन चाहता हूँ, परन्तु सब बुद्धियों का योग करके एक काम में जुड़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि उससे शक्ति पैदा होती है। इसीलिये जब पाटिल ने वितरण का सवाल उठाया, तब मुझे आनन्द हुआ। लोग बेवकूफ हैं, जो समझते हैं कि पाटिल ने मेरा विरोध किया। वे तो आचार से मेरे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे जमीन दी है। मैं चाहता हूँ कि हरेक गांव में मेरा सदेश पहुँच जाय। इससे हवा दूर फैल जाती है। फिर आगे का काम तो हवा ही करती है।

जनता भगवान का रूप है। जनता के संपर्क से ही हम अज्ञान धनेंगे। आज हम अज्ञानी हो गये हैं; इसलिये हमें जनता के पास जाना चाहिये। अगर एक साल पहले मैंने देश के विद्वानों की एक मीटिंग बुलाकर, 'उनके सामने अपनी भूमिदान की यह बात रखी होती, तो वे कहते 'तू पागल है।'

लोगों के मन में मेरे इस काम के प्रति पहले अश्रद्धा थी, लेकिन फिर लोग कौतुक से मेरा काम देखने लगे और अब भेदा होने लगी है तथा यह विश्वास प्रकट होने लगा है कि स्वराज्य हासिल करने में हमने जिस तरह एक नया तरीका बतलाया, वैसे ही यह मसला हल करने में हम एक नया तरीका बता सकते हैं। मुझे नम्रता से काम शुरू करना चाहिये। पुरुषार्थ से आगे बढ़ना चाहिये। पहले लोगों का आश्चर्य मिलता है और उसके बाद सहयोग।

आपकी और मेरी मुलाकात सदा कायम है; क्योंकि आत्मा में हम सब मिले हुए हैं। हमारा किसी से भी वियोग नहीं हो सकता है। मेरा तो सबके साथ निरंतर योग ही है। मैं योगी हूँ, वियोगी नहीं। आपके साथ मेरे दिल का योग है। मैंने इसीलिये दिल खोलकर आपके सामने यह सब कहा है। मुझे लगता है कि मैं वर्षों में अपने आश्रमवासियों के सामने ही बोल रहा हूँ।

पढ़ाव—फतेहपुर

१०-६-५२

७

कल मैंने कहा था कि “कि दो हजार वर्षों के बाद हमें एक ऐसा मौका मिल रहा है, जब कि हम समाज की नये सिरे से रचना कर सकते हैं। इसलिये हमें शान्ति से सोचना है और सोच कर कदम उठाना है। बिना सोचे कदम उठाया तो जो अक्सर हमें मिला हो उसका उपयोग हमने नहीं किया, ऐसा कहा जायगा। समाज रचना में मैं जो चाहता हूँ, वह आरम्भ में कह दूंगा।”

आज कल सब कहते हैं कि देश की उपज बढ़ानी चाहिए। यही देश एक जमाने में अत्यन्त सम्पत्तिमान देश था। वह जमाना पुराना

वहीं है, बरिक्त तीन सौ चार सौ साल पहले की बात है। वही देश आज पृथ्वी पर के अत्यन्त दरिद्र देशों में शुमार है। तो हमें सोचना है कि उत्पादन बढ़ाने के लिये हमें क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक साधनों का हम उपयोग तो कर सकते हैं लेकिन अपनी मर्यादायें पहचान कर। उत्पादन तब बढ़ेगा, जब सब लोग उस बारे में अपने कर्त्तव्य को महसूस करेंगे। सिर्फ न्याख्यान देने से कौन उत्पादन बढ़ायेगा। खेती करने वालों को उत्पादन बढ़ाने के लिये कहा जाता है, परन्तु क्या इसमें हमारा कुछ कर्त्तव्य नहीं है? हमें भी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। रवि ठाकुर ने कहा है कि 'इस देश में' हर कोई खाने में हिस्सा लेता है, इस लिए विमाजन होता है। परन्तु उत्पादन में हिस्सा नहीं लेता है इसलिए गुण नहीं होता है। उत्पादन करना हरेक की जिम्मेदारी है, हरेक का धर्म है। इस बात को हमें समझना चाहिए। आज बाहर से अनाज भंगाया जा रहा है। कुछ साल पहले औसत १७ गज कपड़ा बनता था। लेकिन आज सिर्फ ११॥ गज बनता है और हड़ताल बगैरह हो तो ११ गज बनता है। हमें कपड़ा भी चाहिए। दूध तो हमारे देश में इतना कम है कि केवल नाम-मात्र का है। गाय, बकरी और भैंस सब लेकर हरेक आदमी के लिए सिर्फ १२॥ गेला दूध पड़ता है। और इसी में से मिठाई भी बनती है। इतने कम दूध में देश बलवान नहीं बन सकता। फल और तरकारी बहुत कम पैदा होती है और उससे भी कम खाई जाती है। इसलिए हमें हर तरह से उत्पादन बढ़ाना है। हमारे घर भी बहुत खराब हालत में हैं। मनुष्य की आवश्यकता की जितनी बातें हैं, उन सब की इस देश में कमी है। हरेक का यह नित्य कर्त्तव्य होना चाहिए कि कुछ न कुछ काम किए बगैर नहीं खायें। वकील, डाक्टर, न्यायाधीश, मन्त्री, लश्कर, पुलिस के अधिकारी, शिक्षा आदि सब अपना काम करते हैं, देश की सेवा तो करते हैं, लेकिन उत-

दन बढ़ाने में सबको हाथ बटाना चाहिए। खाना तो सबको पड़ता है, लेकिन जो खाते हैं, उन्हें कम से कम एक घंटा उत्पादन बढ़ाने का काम करना चाहिए। व्यायाम के जो प्रयोग होते हैं, वे सब अच्छे हैं। उनसे हमें खुशी होती है, क्योंकि उनसे शरीर की शक्ति बढ़ती है, पर व्यायाम के साथ साथ उत्पादन भी हो तो शक्ति के साथ देश को मदद भी पहुँचाई जा सकती है। उत्पादन से मुक्त कौन रहेंगे? प्रोफेसर, विद्यार्थी, छोटे बच्चे, बूढ़े, बक़ील, व्यापारी, न्यायाधीश, बौद्धिक काम करने वाले, भक्त, सन्यासी, कवि आदि सब मुक्त हैं; यदि ऐसा माना तो देश का मसला हल नहीं होगा और इस काम के लिए जो भूमिका चाहिए, वह भी उत्पन्न नहीं होगी। हर बच्चा भी थोड़ा सा काम कर सकता है। अन्यथा उसे खाने का हक नहीं है। जब यह होगा तभी तो सच्ची धर्म-प्रतिष्ठा बढेगी। हरेक को धर्म महसूस करना चाहिए। सबको प्रेरित करना चाहिए कि कम से कम समय में भी उत्पादन किए बग़ैर खाना नहीं खाएँगे। इससे परलोक की नहीं, देश की सेवा से -पृथ्वी माता की सेवा करने से, अन्न प्रदत्त पैदा होगा। गांधी जी ने हमें चर्खा चलाना सिखाया। उसका मतलब यह था कि कोई न कोई उत्पादक काम किए बग़ैर खाना नहीं खाएँगे। इससे व्यायाम तो हो ही जाता है और अच्छी तालीम भी मिलती है। बचपन में हम माँ से खाना माँगते थे, तो वह कहती थी कि तुलसी में पानी दो फिर खाना खाओ। वह धर्म की तालीम थी, उसी तरह आज राष्ट्र धर्म की तालीम देनी चाहिए। यदि चर्खा चला कर या सच्ची तरकारी पैदा करके कोई उत्पादन नहीं किया, तो खाने का हक नहीं है। राजेन्द्र बाबू देश का बड़ा भारी काम करते हैं, तो भी निष्पत्तिवा से सत कातते हैं। इतना महान् पुरुष यह क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने देखा कि देश को संकट से मुक्त करने की जिम्मेवारी उनपर भी है। इसकी शिक्षा सब को देनी चाहिए। एक जमाना था, जब हिन्दुस्तान

जमीन का पटवारा

में जंगल ही जंगल पड़े थे। उस समय जंगल काटने की जरूरत थी, इसीसे थोड़ा थोड़ा वृक्ष काटेंगे और यज्ञमें समिधा जला देंगे, यह ब्रत बचने लिया था। इससे सब जंगल काटते थे। इसी तरह दंडकारण्य साफ हुआ। जगह जगह और समय समय पर अलग अलग यज्ञ और ब्रत की जरूरत होती है। उसके बाद बनने वाली नयी समाज-रचना में उत्पादक काम करने वाला ही खाने का हक्कदार होगा। क्योंकि दूध की भूख रहती है। विनोबा दौड़िक काम करता है, तो उसके लिये मानपत्र काफी है। लेकिन उसे खाना भी चाहिये। इसीलिये उसे कुछ काम भी करना होगा। नई समाज रचना की गहरी बुनियाद, राष्ट्रसेवा का यह ब्रत बन सकता है। शरीर परिश्रम के ब्रत टालने के कारण बहुत सारी मुसीबतें पैदा होती हैं। आज कई लोग दूसरे के श्रम पर जीते हैं। गांधी जी नियमितता से प्रतिदिन सूत कातते थे और आखिरी दिन में सूत कात कर ही वे गये भी। जब वे प्रार्थना की वृत्ति में लगे थे, उसी समय भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। उनको दिन-रात असह्य काम करने पड़ते थे। फिर भी वे बराबर कातते थे। इसीलिए कि हम जैसे बच्चों को तालीम देना चाहते थे कि सौ साल जिन्दा रहो, पर कर्म करते रहो, नहीं तो वह जीवन कलुषित होगा। नई समाज रचना का मूल-भूत तत्व है-परिश्रम-निष्ठा। चर्खा-कातना आसान है। शहर में भी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ चर्खा टी कातना चाहिये। दूसरे भी औजार उठा सकते हैं। चक्की पीसना, बगीचा लगाना इत्यादि कई काम पड़े हैं। इससे श्रम की प्रतिष्ठा सिद्ध होगी। आज कांग्रेस ने अपना सालाना चंदा एक रुपये से चार आना कर दिया, परन्तु इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पैसे के बदले परिश्रम नहीं लेते, सब तरफ क्रांति नहीं होगी। क्रांति के लिये तो मूल्य बदलने पड़ेंगे। पैसा लफंगा चीज है। क्योंकि वह हमेशा बदलता है।

जो अपनी यात पर कायम नहीं रहती है, उसी को हम लफंगा कहते हैं। यदि हम पैसे की कीमत मानेंगे, तो गिर जाएंगे। हमें धर्म - प्रतिष्ठा की योजना बनानी है। सर्वोदय - समाज ने एक योजना बनाई है, उसके अनुसार हरेक शख्स गांधी जी की स्मृति में एक गुंडी सूत हर छाल १२ फरवरी को अर्पण करेगा। कोई एक से ज्यादा गुंडी नहीं दे सकता है और सबसे सामान रूप से लिया जाता है। गांधी जी की स्मृति में हम धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे, तो देश में जागृति पैदा होगी और नव समाज रचना के ब्रत की दीक्षा हम सबको देंगे। आज जो इक्कीस वर्ष के ऊपर के अद्वारद करोड़ स्त्री-पुरुष हैं, उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। पर हमारी सुतान्जलि के द्वारा बच्चा भी वोट दे सकता है। यह ध्यान में रखोगे, तो धर्म की प्रतिष्ठा कायम होगी, क्योंकि समाज-रचना का यही बुनियादी वल्ल है।

दूसरी बात यह है कि हम इस वक्त भूल गये हैं कि हमें स्वदेशी धर्म का और ब्रत का पालन करना है। स्वराज्य - प्राप्ति के पहले उसकी चर्चा चलती थी, लेकिन आज तो बाजार में असंख्य चीजें बाहर से आती हैं। हम विदेश की चीजों से द्वेष नहीं करते, पर हम दूसरों पर भार भी नहीं बनना चाहते। जो चीजें इस देश में बन सकती हैं, उनको यहीं बनाना चाहिये। यदि वे नहीं बन सकती तो उनके बिना कार्य चलना चाहिये। यदि हम ऐसा न करें, तो हमें लाचार होना पड़ेगा। इंग्लैंड के लोग आज भी इस बात का ख्याल रखते हैं। यह तालीम उन्हें मिल चुकी है। उसका मतलब यह है कि अपने इर्द गिर्द जो चीजें हैं, उन्हीं से काम लेना चाहिये। इससे दूसरों पर भार नहीं पड़ता है। स्वदेशी धर्म का उच्चारण तो हमने पचास साल पहले से ही किया है। पर अब हम उसको भूल गये हैं। इसलिये अब उसे जागृत करना चाहते हैं। लेकिन सर्वोदय समाज ने वो और आगे का कदम

जमीन का बंटवारा

रखा है। उन्होंने एक प्रस्ताव किया है, जिसमें देहात के लोगों से कहा गया है कि खाना कपड़ा आदि अपनी आवश्यकताओं की चीजें देहात में बननी चाहिये, नहीं तो हम सच्चे स्वदेशी-धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। यह प्रस्ताव बहुत बड़े महत्व का है। हमारे पांच लाख देहातों को अगर जिन्दा रखना है, तो वहां के कच्चे माल से पक्का माल वहीं बनना चाहिये। शहरवाले भी खाने और पहनने की, यन्त्र की बनी हुई नहीं, बल्कि हाथ की बनी हुई चीजें इस्तेमाल करें। इसका मतलब यन्त्रवाद के विरुद्ध प्रहार नहीं है। यन्त्र का भी एक स्थान है, लेकिन हिन्दुस्तान में जमीन कम है। प्रत्येक व्यक्ति पर आधी एकड़ जमीन है। उद्योग किये बिना, किसान पराधीन बनेगा। उसके लिए आजादी नाममात्र की रहेगी। इसलिए अपने अन्न वस्त्र के बारे में देहात को स्वावलम्बी होना चाहिये, नहीं तो हिन्दुस्तान के लिए बड़ा भारी पतन है। यह स्वच्छ शुद्ध स्वदेशी धर्म है। इस धर्म का पालन नहीं होगा, तो देहात उजड़ जायेंगे। इसलिए शहरवालों का यह कर्तव्य है कि परदेश के माल को रोके। आज यह नहीं हो रहा है, बल्कि देहात से घंघे उठ रहे हैं। आज देहात में तेल की, आटे की और दाल की मिलें खोली जा रही हैं। देहात में कपड़ा भी बाहर से आ रहा है और मन्त्री भी दाल के कारखाने खोलने के लिए जाते हैं। मुझे तो उन पर दया आती है। गांव के घंघे छीने जायेंगे, तो परदेशी माल का शहर पर हमला होगा। इतना ही नहीं, बल्कि देहातियों का भी शहर पर हमला होगा। इससे हालत बहुत खराब हो जायेगी। समाज के एक तबके की हालत खराब है, तो दूसरे की अच्छी नहीं रह सकती है। क्योंकि समाज एक देह है। देह के एक अवयव में दोष हो, तो उसका परिणाम सारी देह पर प्रभाव डालता है। यह शहर वालों के ही हित में है कि वे बड़े बड़े यान्त्रिक उद्योगों के जरिये

यनी हुई खाने और कपड़े की चीजें इस्तेमाल न करें। ग्रामीणों की चीजें इस्तेमाल करें। ग्रामीणों से सब ओर पूरा काम मिल सकता है। मैंने दिल्ली में प्लानिंग कमिशन के सामने भी यह बात रखी थी और उन्होंने भी यह मान लिया कि ग्रामीणों चाहिए। लेकिन ये स्तर बढ़ाना चाहते हैं। स्तर तो मैं भी बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन यदि एक्सिस्तेन्सी के नाम पर, कुछ भी न किया जाय और सबको काम और खाना न मिले तो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वे एक्सिस्तेन्सी के नाम पर ग्रामीणों को नहीं बढ़ाते हैं। हमें स्वदेशी धर्म का व्यापक स्वरूप समझना चाहिये। उसका मतलब है देहातों को स्वावलम्बी बनाना।

जैसे हमने स्वराज्य प्राप्त किया, सबको वोटिंग का अधिकार दे दिया। अब जो भी सरकार बनती है, वह लोगों की प्रतिनिधि सरकार होती है। हम काम करने वालों को, सरकार के काम में जहाँ तक मदद दे सकते हैं देना चाहिये, और जो सरकार नहीं कर सकती है, वह हमें करना चाहिये। यदि हम भित्तारी रहे, तो हमारी सरकार भी भित्तारी बनेगी। सरकार की ताकत से हम ताकतवर नहीं बनेंगे, बल्कि हमारी ताकत से सरकार ताकतवर बनेगी। इसलिए सरकार जो भी काम नहीं कर सकती है, वह हमें करना चाहिये। सरकार की टीका नहीं करनी चाहिये। यह तो पालिटिक्स समझने की बात है। सबकी शक्तियों का संयोग करना ही सच्ची राजनीति है। आज अलग-अलग पक्ष बन गये हैं। अभी चुनाव भी हो गया है। यह जो चुनाव लड़ने की बात कही जाती है, वह गलत है। चुनाव लड़ने की बात नहीं है, खेलने की बात है। चुनाव खेला करो और खेलने के बाद समझो कि जिधने जीता है, यह तो जीत ही गया है; लेकिन जो हारा है, यह भी जीत गया है। जिस तरह कुश्ती होती है, उसी तरह चुनाव लड़ना चाहिये। पाली दोनों दायों से बनती है। उसमें दोनों को हिस्सा

जमीन का बंटवारा

तब चुनाव में दोनों ने हिस्सा लिए, लेकिन लाल होने के बाद सब सकल हुए । जिस तरह खेलों में दोनों दल भाग लेते हैं और दोनों का समान महत्व रहता है, उसी तरह चुनाव में भी दोनों का समान महत्व होना है । लेकिन आज हमारे देश के सामने फूट की बड़ी भारी समस्या है । हमारा देश बड़ा होने पर भी फूट के कारण कमजोर बनता जा रहा है । बड़ों के लिए तो मेल होना चाहिये । दिल की एकता होनी चाहिये । जब बड़े बड़े मसले होते हैं, सब अलग अलग राय होती है । परन्तु इसके रहते हुए भी ऐसा काम दूढ़ना चाहिये जिसमें सबका मला हो और उसमें ही सबको अपनी ताकत लगानी चाहिये । जिस तरह खेल लाल होने के साथ हम प्रेम से हाथ मिलाते हैं, उसी तरह चुनाव के खेल के बाद हमें हाथ मिलाना चाहिये । एक बार जयप्रकाश नारायण पवनार आये थे । वहाँ हमने रश्मि चलाते चलाते प्रार्थना की थी । उस दिन जिस पदिये पर मेरा हाथ था, उसी पर उनका भी हाथ था । और हमने चक्र चलाया । उस समय मैंने कहा कि जिस तरह आज हमने इकट्ठा होकर चक्र चलाया है और प्रेम से रहे हैं, उसी तरह हमें समाज में रहना चाहिये । हम सब समाज के सामने अपने अपने दृष्टिकोण रखें और फिर वह जिसे चाहे उसे चुने । फिर भी हमें निरन्तर काम करते रहना चाहिये और जिस तरह आज हमने साथ साथ चक्र चलाकर बगाचे को पानी दिया, इसी तरह काम करते रहना चाहिये । इतना माइंचार होना चाहिये कि प्यार कभी भी कम न हो और सबमें स्नेह बन्धन रहें तब यह चुनाव का मामला सधेगा । नहीं तो इस चुनाव से फूट पैदा होगी जो कि देश के लिए बड़ा भारी खतरा साबित होगा । हमारे समाज में यह माना गया है कि सारा कारखाना अधिक से अधिक गांवों में होना चाहिये । नब्बे फी, सदी कारखाना गांवों के हाथ रहना चाहिये । तालीम, रक्षा, उद्योग, सब कुछ गांवों में होने चाहिये । सिर्फ

दस फी सदी सत्ता केन्द्रों के हाथ में हो । गांवों का कारबार पंचायतों द्वारा होना चाहिये । हम मानते थे कि पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है । आज फल दुनिया में अल्प संख्या और बहुसंख्यावाद रूढ़े हुए हैं और यह सवाल दुनिया के हरेक देश में बढ़ा भारी सवाल है । लेकिन ऐसे सवाल हिन्दुस्थान में पहले नहीं थे । क्यों कि नव्वे फीसदी कारबार गांवों के हाथों में था, और आज हम 'यहू, करोंगे, तो गांव बच सकते हैं । नहीं तो हम चुनाव में गांवों में पार्टियां बना देंगे जिससे फूट बढ़ेगी । आग लगाना आसान है, बुझाना कठिन है । कृष्ण भगवान गोकुल की लगी हुई आग खुद पी गये ऐसा किस्सा हम सुनते हैं । लेकिन ऐसा किस्सा हमेशा नहीं होता है । इसलिए यह मत-भेद हम चुनाव तक ही रखें । प्रजा में फूट नहीं होने दें । गांव में एक-रसता रखें । जहां अमेद है वहां भगवान अवतार लेते हैं, ऐसा कहा जाता है । भेद नष्ट हो, इसीलिए यह धर्म रूपी चक्र निर्मित हुआ है । भेद मिटाने वाला और तप को धारण करने वाला ही धार्मिक कष्ट जाता है । हरेक को अपने अपने अपने विचार लोगों के सामने रखने का पूरा अधिकार है, परन्तु एकता, एक-रसता कायम रखनी चाहिये । यदि हम इसको नहीं मानते तो हिन्दुस्थान की शक्ति बढ़ने वाली नहीं है बल्कि क्षीण होने वाली है । जब शक्तियां टकरा जाती हैं तो शक्ति कम हो जाती है । यदि एक पार्टी के पास दस पौंड शक्ति हो और दूसरे के पास आठ पौंड हो, तो दोनों की लड़ाई में कोई भी जीते, लेकिन देश की हार होती है । क्योंकि १० घन ८, याने देश को दो ही पौंड शक्ति मिलती है । वो दोनों के आपस में लड़ने से देश की हानि होती है, लेकिन दोनों के योग से १० घन ८, याने १८ पौण्ड शक्ति देश को मिलती है । इसीलिए सबकी ताकतों को मिलानी चाहिये, सबका योग करना चाहिये । इसी को सच्चा पालिटिक्स कहा जा सकता है ।

गांधी जी ने यही काम किया, इसीलिए उनको राजनीतिज्ञ कहा जाता है। परन्तु वे भी वह पूरी तरह से नहीं कर सके और आखिर देश में फूट पैदा हुई। लेकिन उन्होंने जितनी एकता लाई, उतनी और किसी ने नहीं लाई। राजनीति का मतलब है, प्रजा का बल बढ़े और भेद नष्ट हो। गांधीजी ने जाति, धर्म, भाषा, मालिक और मजदूर, देशवाले और शहर वाले आदि सब भेदों को मिटाने की कोशिश की। उत्तर दक्षिण आदि भेद भी मिटाना चाहते हैं। इस दृष्टि से उन्होंने ३० साल पहले ही राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रचार दक्षिण में किया। भेद के मौका को ध्यान में रखा और उन्हें मिटाने की कोशिश की। भेद मिटाने के लिए सब भेदों पर एक साथ प्रहार किया। अलग अलग मिटाने की कोशिश नहीं की। उन्हें काफी हद तक सफलता मिली, और देश को एक बनाने में सफल हुए। छोटे छोटे लोग आपस में लड़ते हैं तो दो के चार और चार के आठ टुकड़े बनते हैं। वे अलग बने हैं, ऐसा आज माना जाता है। लेकिन यह मानना अलग न होने का लक्षण है। देश के सामने एक ऐसा कार्यक्रम रखना चाहिये जो सारे देश को एक कर सके। सब लोग भेद भूल कर उस काम में लग सकते हैं। ऐसा कार्यक्रम रखना पालिटिक्स का काम है। इससे देश की शक्ति बढ़ती है। “प्रजा शक्ति संवर्धनम् राज कारणम्।” लेकिन इस दृष्टि से हिटलर भी उत्तम नेता माना जायेगा, जिसने एक विचार पर लाखों करोड़ों को एक किया था। जो मन की शक्ति से सबको एक करेगा, वह ध्यान-योगी होगा। जो देश का सारा ध्यान और विचारशक्ति को एक मसले पर केन्द्रित कर सकता है, जो अनेक और अनन्त भेदों को मिटा सकता है, वही उत्तम राजनीतिज्ञ है। भू-दान यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो सबको एक कर सकता है।

कानपुर
१४-५-५२

कल्पना

साहित्यिक तथा सांस्कृतिक मासिक पत्रिका

(मद्रास गवर्णमन्ट, मध्यप्रदेश, बिहार एवं हैदराबाद की सरकारों द्वारा
मान्य एवं स्वीकृत)

८३१, वेगमवाजार, हैदराबाद दक्षिण

वार्षिक १२)   शाखा—२०, इमाम स्ट्रीट, बम्बई १   एक प्रति १)

सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख साप्ताहिक पत्र—

संघर्ष

हर सप्ताह संघर्ष में पहिले सवाल जवाब, राजनीतिक खबरें, राजनीतिक
कायरी, अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा, विभिन्न प्रान्तों की चिठियां

संघर्ष का खन्दा—८) सलाना ।

५ शादनजफ रोड, लखनऊ

374-

‘नया समाज’

हिन्दी का स्वतन्त्र मासिक—५ वें वर्ष में प्रवेश कर गया है ।

यदि आप अभी तक ग्राहक न बने हों, तो आज ही

सिर्फ ८) रु० भेज कर ग्राहक बन जायें ।

नमूने के लिए लिखिए—

चयनस्थापक ‘नया समाज’, ३३ नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता

समाजवादी

ग्रन्थमाला

में

विज्ञापन

देकर

लाभ उठाइये ।

आपकी सेवा के लिये एकमात्र—

साही फार्मैसी

हॉस्पिटल रोड, लहेरियासराय ।

अग्नेजी दवाखाना ।

स्ट्राफिस्ट—डी० डी० टी० ।

— ०:—

हमारे यहाँ स्ट्रैप्टोमाईसीन,
पेनिसिलीन, ए० सी० टी० एच०,
आदि सब प्रकार की नई नई दवा
उचित मूल्य पर विक्री है ।

परीक्षा प्रायंतीय—

(दवाखाना रात दिन खुला रहता है ।)

समाजवादी ग्रंथमाला की पुस्तकों
के मिलने का पता :—

- १ वैद्यनाथ पुरवक मन्दिर
लहेरियासराय—देरमगा
- २ कालेज स्टोर—टावर चौक,
देरमगा
- ३ समाजवादी साहित्य सदन
४४ सीतला माता बाजा
इन्दौर सिटी, मध्य भारत
- ४ ठाकुर रामेश्वर शर्मा, ईकवा
होस्टल, पटना कालेज, पटना ।
- ५ श्री टी० आर० राव, ११४बी
जे० पटेल रोड, बम्बई ४
- ६ बालकृष्ण बुक शोप
हजरत गज, लखनऊ
- ७ श्री जगदीश पोद्दार, ग्राम-पो
सुधराईन, जि० दरभंगा
- ८ श्री इन्द्र गोविन्द भट्ट, १२४
सुकिया रोड, कलकत्ता
- ९ श्री परमेश्वर साहु—५३
होस्टल ३, बनारस दि
युनिवर्सिटी, बनारस ।
- १० श्री नागरमल जैन,
जैन एण्ड सन्स
पो० पिलानी, राजस्थान
- ११ गोल ब्रदर्स ८/३५३ बोट
गुच्छा टोला, काठमा
- १२ श्री मनमोहन
एजेन्ट, मे